

اسلام کا سیاسی نظام

(عہدِ فاروقی میں)

علوم اسلام بابت اکتوبر ۱۹۷۱ء میں ایک مبسوط مقالہ شائع ہوا تھا جس کا عنوان تھا۔ فاروقیت کیا ہے؟ یہ اتنا پسند کیا گیا کہ ہم سے مطالبہ کیا گیا کہ اس مقالہ میں تو اشادات پر اکتفا کیا گیا ہے۔ ضروری ہے کہ جو اسلامی نظام عہدِ فاروقی میں رائج تھا اس کے کچھ تفصیلی گوشے سامنے لائے جائیں۔ ان میں سب سے پہلی "سیاسی نظام" تھا۔ ان نظاموں کی تعمیل میں، پرہیزِ صاحب کی مایہ ناز تصنیف "شاہکار رسالت" سے سیاسی نظام کا عنوان پیش خدمت کیا جاتا ہے۔ اس میں دو امور کی وضاحت تیسرا ضروری معلوم ہوتی ہے۔ (۱) پرہیزِ صاحب بھی صدرِ اول کے متعلق جو کچھ لکھتے ہیں اس کا مدار بہر حال ہماری تاریخ پر ہی ہوتا ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اور ہماری تاریخ جس رطب و یابس کا مجموعہ ہے اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ پرہیزِ صاحب کا مسلک یہ ہے کہ اس تاریخ میں جو واقعات ایسے ہیں جو قرآن مجید کے خلاف نہیں۔ انہیں صحیح تسلیم کیا جاسکتا ہے کیوں کہ حضور نبی اکرمؐ اور صحابہ کرامؓ کی زندگی قرآن کے مطابق تھی۔ اس لئے اس دور کی تاریخ کے متعلق جو کچھ پرہیزِ صاحب لکھتے ہیں وہی ہوتا ہے جو ان کی بصیرت، کے مطابق قرآن کے مطابق ہے۔ یا یہ ہمدرد اگر ان کی نفسی تحریر میں کوئی بات قرآن کے خلاف نظر آئے تو اسے ان ہی بصیرت سمجھنا چاہئے۔ اس کی اصلاح کے لئے وہ ہر وقت آمادہ ہوتے ہیں۔

(۲) قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ بیشتر اصول و اقدار عطا کرتا ہے۔ ان پر عمل درآمد کے طریق امت کی موابید پر چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان اصولوں کو بروئے کار لانے کے طریق خود وضع کرے قرآنی اصول و اقدار و قوانین تو ہمیشہ غیر متبدل رہتے ہیں لیکن انہیں نافذ و عمل کرنے کے لئے طریق کار۔ یا یوں کہئے کہ جزئی قوانین، اسلامی مملکت وضع کرتی ہے، وہ حالات کی تبدیلی کے ساتھ بدلے جاسکتے ہیں یہی صورتِ صدرِ اول کی اسلامی مملکت کی تھی۔ لہذا عہدِ فاروقی کے سیاسی نظام میں جو جزئی قوانین دکھائی دیں، ضروری نہیں کہ وہ اس وقت آج بھی نافذ رکھے جائیں۔ آج کی اسلامی مملکت انہیں اپنے سامنے رکھے گی۔ ان میں سے جو قوانین ایسے ہوں گے جو آج بھی نافذ و عمل ہو سکتے ہیں، انہیں اسی طرح نافذ کرے گی، دیگر قوانین میں تبدیلی کر دے گی، اور جتنا ضرورت نئے قوانین کا اضافہ بھی کر سکے گی، بنا بریں، جب آپ عہدِ فاروقی کے سیاسی نظام کو سامنے لائیں تو اس سے یہ سمجھیں کہ اسی قسم کا نظام ہو ہی نہ سکتا تھا تو اسے اسلامی نظام کہا جائے گا، صورت یوں نہیں ہوتی، اس

تاریخی مطالعات سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آئے گی کہ اگر اگلی صدی کے اہل اصولوں کی روشنی میں اس طرح نظام قائم کیا گیا تھا۔ اس مطالعہ سے اس کے لیے یہ راہ نمائی حاصل ہوگی۔ کسی زمانے کی اسلامی مملکت کے طرق و اسالیب اپنی اور غیر متبادل نہیں ہو سکتے

اس تجزیہ کی وضاحت کے بعد "شاہکار رسالت" سے سیاسی نظام کا عنوان ملا منسلک فرمایا ہے۔

سیاسی نظام عہدِ فاروقی میں

قرآن کے سیاسی نظام (یا بالفاظ دیگر، سیاست اجتماعی انسانیت) کا اصل الاصول، العروة الوثقی، یا اساس حکم، سورۃ آل عمران کی وہ آیت حیدرہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں — ثوابِ خدا لے اسے ضایعہ تو انہیں کا حاصل یا منصب حکومت پر مقرر کیا گیا تھا۔ یہ نظام نبوت پر قائم نہیں کیوں کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں بلکہ میرے حکومت ہو جاؤ مگر اسے یہی کہنا چاہیے کہ تم اس کتابِ خداوندی کی روش سے جیسے تم پڑھتے پڑھاتے ہو اور جس کے حقائق و فرائض پر غور و فکر کرنے سے اس کے معانی و مفہام کی حقیقت تک پہنچتے ہو۔ (آیت ۱۰۵)

یہ انسانی آزادی کا وہ عظیم انقلابی منشور ہے جس کی تعبیر آپ کو گریں میں ملے گی۔ انسانی فکر نے بھی عبادی انسانی آزادی کا منشور اور حکومتی کے استبداد سے تنگ آکر اس سے نجات حاصل کرنے کی تدابیر سوچیں پہلے اس نے شخصی حکومت (سلوکیت) کی نسبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اقد پاؤں مارے۔ پھر مذہبی پیغمبریت (تعبیہ کریم) کی وسیع کاریوں کے دامِ ہیرناب زین توڑا۔ اس کے بعد اس نے جمہوری نظام اختیار کیا۔ انسانی فکر ابھی تک اسی مقام تک پہنچ سکا ہے۔ لیکن وہ اس سے بھی مطمئن نہیں۔ اس لیے کہ انسانوں کی حکومتی سے نجات، جمہوری نظام میں بھی نہیں مل سکتی۔ اس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک شخص (سلوکیت) کی حکومتی کے بجائے انسانوں کے ایک گروہ (اکثریت) کی حکومتی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ یہ گروہ دوسرے انسانوں سے اپنی اطاعت ذاتی حکم کی رو سے نہیں کرتا، اپنے وضع کردہ قوانین کی رو سے کرتا ہے لیکن حکومتی کسی کے ذاتی فیصلہ کی ہو، یا اس کے فیصلہ کو قانون کا نام لے کر فیصلے کی بات ایک ہی ہے۔ اس سے انسان دوسرے انسانوں کی حکومتوں سے دستگیری حاصل نہیں کر سکتا۔ اس نسبت سے نجات حاصل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ وہ طریقہ ہے جسے صدرِ جمہور بالقرآن منشور آزادی کے آخری حصہ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس میں کہا یہ گیا ہے کہ قانون سازی کا حق بھی کسی انسان (یا انسانوں کے گروہ) کو حاصل نہیں۔ یہ حق صرف خدا کو حاصل ہے۔ اسی کو خدا کا "حق حکومت" کہا گیا ہے۔ سورۃ یوسف میں ہے۔

إِن تَحْكُمُوا إِلَيْنَا فَنُحْصِلْهُمُ أَفْوَاجًا وَكَذَلِكَ الْقَائِلُ
الْأَوَّلُ وَلِيَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَعْلَمُونَ - (۱۱)

یاد رکھو۔ حق حکومت خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں (۱۱)۔ تم کو حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی حکومت اختیار
دک کی جائے۔ یہی حکم نظام حیات ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔

خدا کا یہ حق حکومت اس طریقہ خاصیتا اسی کے لئے منتقل ہے کہ وہ اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا
لَا يُشْرِكُ بِي حُكْمِهِ أَخْذًا (۱۲)

وہ اپنے دائرہ حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا

لیکن خدا کو ہمارے سامنے (محسوس شکل میں) نہیں آتا۔ اس لئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی اطاعت
(حکومت) کس طرح اختیار کی جائے۔ اس کا جواب اسی نے خود ہی یہ کہہ کر

کتاب اللہ کی حکومت
دے دیا کہ اس کی اطاعت، اس کے مطابق وہ ضابطہ قوانین (کتاب اللہ)

کی رو سے کی جائے۔ سورۃ الانعام میں ہے۔

أَتَعْبُدُونَ اللَّهَ الْغَافِلِي حُكْمًا وَهُوَ الْغَافِلِي أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ
خَلَقَ مَا تَدْعُونَ (۱۳)

اے رسول! ان سے کہو کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ میں خدا کے سوا کسی اور کو اپنا حاکم قرار دے لوں، حالانکہ
اس نے تمہاری طرف وہ کتاب نازل کر دی ہے جو ہر بات کو نکھار کر بیان کرتی ہے۔

یہی کفر اور ایمان میں خطہ اختیار ہے۔

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلْهُمُ اللَّهُ أُمَّةً فَلَا ذَلِيلَ لَهُمُ الْخَطِئُونَ (۱۴)

جو اس کے مطابق فیصلہ (حکومت) نہیں کرتا جسے خدا نے نازل کیا ہے، یہی لوگ ہیں جنہیں کافر کہا جائے گا۔

لیکن کتاب تو سبکست و صامت حرف، نقوش کا مجموعہ ہوتی ہے۔ اس کی اطاعت کس طرح کی جائے؟

دین اور مذہب میں فرق
یہاں سے مذہب اور دین کا بنیادی فرق ہمارے سامنے آتا ہے۔ بعض

لوگوں نے یہ خیال کیا (اور دنیا کے تمام اہل مذاہب اسی خیال کے حامل
ہیں) کہ یہ اطاعت الٰہی طور پر کی جائے گی۔ یعنی ہر فرد اپنے اپنے طور پر جس طرح جی چاہے، احکام خداوندی

کی اطاعت کرتا رہے۔ اسے مذہب کہتے ہیں جس میں خدا کی اطاعت سے مراد اس کی پرستش ہوتی ہے۔

حکومت نہیں ہوتی۔ لیکن قرآن، افرادی نہیں بلکہ اجتماعی نظام حیات کی تاکید کرتا ہے۔ اسے دین کہا جاتا

ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اَتَقْبَلُكُمْ بِاللَّهِ بِحُكْمِهِ (۱۵) تم اس ضابطہ خداوندی کو اجتماعی طور پر

تجما کر رکھو؟ ظاہر ہے کہ اس کے لئے نظام حکومت کی ضرورت ہوتی۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے واضح الفاظ

۱۵ مذہب الٰہی کے اس فرق کے لئے میرے مجموعہ مضامین — بہارِ نبوی — قیامتِ موجود کا عنوان دیکھئے یا میری

انگریزی زبان کی کتاب 'ISLAM: A CHALLENGE TO RELIGION'

میں کہہ دیا کہ تمہارے ایمان و اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ استخلاف فی الارض ہوگا۔ (یعنی تمہاری اپنی حکومت) اسی سے تمہارے دین (اجتماعی نظام زندگی) کو تسکین حاصل ہوگا اور اسی سے تم اس قابل ہو سکو گے کہ خالصہ خدا کی حکومت اختیار کر سکو (۱)۔ اس نظام (کی مرکزی اتھارٹی) کی اطاعت خدا کی اطاعت کہلائے گی۔ ان امور کی تفصیل میسرے اور ساتویں باب میں گزر چکی ہے۔ لیکن اس مقام پر اس کا دہرانا اسس لئے ضروری سمجھا گیا ہے کہ (میں) بغیر عید فاروقی کا سیاسی نظام (جو اس کتاب کا عمومی موضوع ہے) اچھی طرح سمجھ میں نہیں آسکے گا۔ (اس تکرار کے لئے میں قارئین کے حسن ذوق سے معذرت خواہ ہوں)

اس حقیقت کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام ایک نڈ نظام (یعنی دین) کی حیثیت صرف اپنی ایک آزاد مملکت

اسلام اپنی آزاد مملکت چاہتا ہے

میں اختیار کر سکتا ہے۔ غیروں کی حکومت میں یا خود مسلمانوں کی ایسی حکومت میں جس کی بنیاد کتاب خداوندی پر نہ ہو، اسلام ایک رسمی مذہب بن کر رہ جاتا ہے، دین کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی حکومتوں کے تاج، مسلمان، اسلام کے مطابق زندگی بسر کر ہی نہیں سکتا۔ تقسیم ہند سے پہلے، تحریک پاکستان کے دوران، ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت کا موقف یہ تھا کہ آزاد ہندوستان میں بے شک حکومت اکثریت (یعنی ہندوؤں) کی ہوگی، لیکن وہ حسیب میں "مذہبی آزادی" کی ضمانت دیتے ہیں تو پھر قانون کے لئے ایک مملکت کا مطالبہ کیا جاتا ہے؟ اس کے جواب میں علامہ اقبالؒ نے کہا تھا کہ

مِلّا کو جو ہے ہند میں مسجد کی اجازت

ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

اسلام کو آزادی، صرف اپنی آزاد مملکت میں میسر آ سکتی ہے۔ جب تک مسلمانوں کی اپنی آزاد حکومت نہ ہو، قرآن کے احکام، قانونی شکل میں نافذ ہی نہیں کئے جاسکتے۔ اور (ظاہر ہے کہ) جو احکام، قانونی شکل میں نافذ نہ کئے جاسکیں، ان کی حیثیت محض "وعظ" کی رہ جاتی ہے "امر بالمعروف ونہی من المنکر" کے قرآنی فریضہ سے مقصود ہی یہ ہے کہ احکام قرآنی کو قانوناً نافذ کیا جائے۔ اس کے بغیر معاشرہ کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ حضرت عثمانؓ کے ارشاد کے مطابق **يُزَعِّى اللّٰهُ تَابَتْ سُلْطَانِ الْكُفْرِ مِثْلَ يَزْعِى بِالْقُرْآنِ**۔ تمہارا قرآن سے اتنی اصلاح نہیں ہو سکتی جتنی اصلاح (قرآنی) حکومت کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ

موسسات رائج یا قرآن پس است

(اقبالؒ)

سب سے پہلے حضور نبی اکرمؐ نے اس حکومت کو قائم کیا۔ اور وہی اس کی مرکزی اتھارٹی تھے، اس لئے خدا نے حضورؐ کی اطاعت کو خود خدا کی اطاعت قرار دیا عیب فرمایا کہ **وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ سُبُوْنَ فَقَدْ اطاع اللّٰهَ**۔ (یہ) "جس نے رسولؐ کی اطاعت کی اس نے درحقیقت خدا کی اطاعت کی۔" قرآن کریم نے **"اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ"** (خدا اور رسولؐ کی اطاعت) کا جو حکم بار بار دیا ہے اس سے مراد اس نظام خداوندی کی اطاعت ہے جسے رسولؐ اللہ نے متفصل فرمایا تھا۔ چونکہ اطاعت و حقیقت

تفصیل کے لئے مجھے میرا مقالہ "سرخ تینیں اور علاج" شائع شدہ طلوع اسلام ہفت سنی۔ جون ۱۹۸۱ء۔

خدا کی عینی عباد کی کتاب کی مقصود تھی۔ اس لئے رسول اللہ سے کہا گیا کہ
 تَاخُذُكُمْ بَيْنَكُمْ هَذَا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۳۸)
 تم ان میں کتاب (اللہ کے مطابق فیصلے کرو۔

اصول و جزئیات کی پوزیشن

(۲) لیکن قرآن کریم کی صورت یہ ہے کہ اس میں چند ایک احکام تو بالشرع دئے گئے ہیں لیکن باقی ہدایات بطور اصول دی گئی ہیں۔ اس لئے ان کی جزئیات کو خود متعین نہیں کیا۔ ایسی کتاب کو جس نے تمام نوع انسان کے لئے قیامت تک مسلسل اور غیر متبدل ضابطہ حیات بننا تھا، ہونا بھی ایسا ہی چاہئے تھا کہ اس کے اصول و اقدار تو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہیں لیکن ان اصولوں کی روشنی میں، جزئی احکام ہر زمانے کے تقاضوں اور اُمت کے احوال و ظروف کے مطابق مرتب ہوتے اور بدلتے رہیں۔ اس سلسلہ میں اس نے واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ جن احکام کو ہم نے صرف اصولی طور پر دیا ہے اور ان کی جزئیات خود مرتب کر کے نہیں دیں، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ خدا کو ایسا کرنا چاہئے تھا لیکن یہ (معاف اللہ) اس سے سہوارہ گیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْا اَشْيَآءَ اِنْ تَبَدَّلَتْ لَكُمْ تَكُنْ لَكُمْ رِءْوَا تَتَّبِعُوْا مِمَّا جِئْتُمْ بِهَا وَ اِنْ تَنَزَّلُوْا عَنْهَا فَلْيُكَلِّمَنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَّكَلِّمَهُمْ ثُمَّ لَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (۱۶۷) اے جماعت مومنین! جن امور کے متعلق کتاب اللہ خاموش ہے، ان کے متعلق خواہ مخواہ سوالات نہ کیا کرو۔ ابھی وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر تمہارے سوالات کے جواب میں، وحی کے ذریعے مزید احکام دے دیئے گئے تو ان کا نہا ہنا تمہارے لئے دشوار ہو جائے گا۔ سو تم بیٹھے بٹھائے اپنے اوپر مزید پابندیاں عائد کرانے کا موجب کیوں بنتے ہو؟ كَذٰلِكَ سَأَلْنَا قَوْمًا مِّنْ نَّكَالٍ لَّهُمْ فَبَدَّلَ اللّٰهُ اٰیٰتِهِمْ اٰیٰتًا اٰخَرًا (۱۶۸) اس سے پہلے ایک قوم (بنی اسرائیل) ایسی حماقت کر چکی ہے۔ اس نے خواہ مخواہ اپنے اوپر قسم قسم کی پابندیاں عائد کر کے زندگی کو ناقابل ہمد راشت زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اور جب انہیں نباہ نہ سکے تو وہی ہی سے برگشتہ ہو گئے۔ تم ایسا نہ کرنا۔ جن امور کے متعلق وحی خاموش ہے، یہ نہیں کہہ کہ ان کے متعلق ہدایات دینا مجہول گئے ہیں۔ ایسا دانستہ کیا گیا ہے۔ اس آید جلیلہ کی تشریح نبی اکرمؐ نے اپنی ایک حدیث میں یوں فرمادی کہ۔ اِنَّ اللّٰهَ فَتَنَ مَنْ فَرَّغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَتَنَ فَلَ تَتَّبِعْهُ هَآءَا وَ خَرَجَ مِنْ مَّكَلَاتٍ فَلَا تَتَّبِعْهُ هَآءَا وَ رَجَعَ خَدُّ لَدٰى فَلَا تَتَّبِعْهُ هَآءَا وَ مَكَتَ عَنْكَ اَشْيَآءٌ مِّنْ عِلٰلٍ فَنَسِيًا فَلَ تَتَّبِعْهُ اَعْتَهَا۔ اللہ نے کچھ امور کو فرض قرار دیا ہے۔ انہیں ضائع مت کرو۔ کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ان کے پاس تک نہ پہنکو۔ کچھ حدود متعین کی ہیں۔ ان سے تجاوز نہ کرو۔ اور دیکھ امور کے متعلق دانستہ خاموشی اختیار کی ہے ان کے متعلق کرید مت کرو۔

جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ زبان وحی جن امور کے متعلق خاموش ہے۔ ان پر ان احکام کی جزئیات شامل ہیں جنہیں صرف اصولی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ باقی رہے وہ احکام جنہیں متعین طور پر بیان کر دیا گیا ہے، ان کے متعلق بھی یہ سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کریم نے نہ تو ان احوال و ظروف کا تعین کیا ہے جن کے مطابق ان احکام کو نافذ کیا جائے گا۔ اور نہ ہی ان شرائط کا ذکر ہے جن سے وہ مشروط ہوں گے۔

(مثلاً) اس میں سرقہ (چوری) کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے لیکن سرقہ کی قانونی تعریف (DEFINITION) خود متعین نہیں کی۔ یا (مثلاً) اس نے تکرار و تہرہ کہ منوع قرار دیا ہے لیکن ان کی فہمیوں اور سطحوں کی تعریف خود بیان نہیں کیں۔

مناہر میں قرآن کریم نے ان احکام کی جزئیات کا تعین جنہیں اس نے اصولی طور پر بیان کیا ہے اور جن احکام کو تصریح بیان کیا ہے ان کی شرائط و احوال کی تفصیل نظام حکومت اسلامی پر چھوڑ دی ہے۔ جو بعد قرآن میں آیا ہے وہ تو ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہے گا لیکن ان کی تفصیل و جزئیات جنہیں حکومت قرآنی متعین کرے گی، حالات کے تغاینے کے مطابق بدلتی رہیں گی۔ اس طرح ثبات و تغیر کے مابین امتزاج سے کتاب اللہ تمام نوع انسانی کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ضابطہ زندگی بنی چلی جائے گی۔

ان تفصیل و جزئیات کا تعین سب سے پہلے اسلامی حکومت کے سربراہ، حضور نبی اکرمؐ نے فرمایا۔ قرآن کریم میں حضورؐ سے ارشاد ہے کہ **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ**۔ (۲۵۸) اور مملکت میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کرو گا ظاہر ہے کہ جہاں تک وحی خداوندی کا تعلق ہے اس میں کسی کے مشورہ کا تو ایک طرف خود صاحب وحی کے ذاتی خیالات کا بھی کوئی دخل نہیں تھا۔ (۲۵۹) لہذا مشورہ کا حکم ان احکام خداوندی کی جزئیات و تفصیل کے متعلق تھا جنہیں عدائے اصولی طور پر دیا تھا یا جن کی شرائط و قیود خود بیان نہیں کی تھیں۔ ان جزئیات و شرائط کو حضورؐ نے اپنے زمانے کے تقاضوں اور قوم مخاطب کے احوال و ظروف کے مطابق صحابہ کے مشورہ سے متعین فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ان جزئیات و شرائط کے متعلق یہ مقصود نہیں تھا کہ وہ

رسول اللہ کی متعین کردہ جزئیات

ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رہیں گی۔ اگر انہیں بھی غیر متبدل رکھنا مطلوب ہوتا تو انہیں وحی کے ذریعے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا جاتا۔ یا میں طرح حضورؐ نے قرآن کریم میں سب اوزن محفوظ شکل میں اُمت کو دیا تھا، اسی طرح اپنے فیصلوں کا مستند اور مصدق مجموعہ محفوظ طور پر اُمت کو دے جاتے۔ لیکن خدا نے قرآن کریم میں ان تفصیل کو بیان کیا اور وہی رسول اللہؐ سے انہیں محفوظ طور پر اُمت کو دیا (۱) عاریت کے متعلق حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ کا غرض مل باب چہارم میں بتایا جا چکا ہے۔ اگر کی وجہ بھی یہی تھی (۲) اس سے واضح ہے کہ ان جزئیات کا ہمیشہ کے لئے غیر متبدل رکھنا نہ منشاء خداوندی تھا، نہ مقصود رسالت جعفری نے اس کے برعکس، ایک ایسا اصول بیان فرمایا جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اُمت کے لئے اپنے زمانے کے اسلامی نظام کے فیصلوں کا اتباع ہی مقصود خدا و رسول تھا۔ آپؐ نے فرمایا کہ

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْأَنْبِيَاءِ الْأَوَّلِينَ السَّالِفِينَ

(مشکوٰۃ۔ باب الامام بالكتاب والسنۃ)

تم پر میرے طریقے اور میرے صاحبِ رفتار و ہدایت جانشینوں کے طریقے کی پیروی لازم ہے۔ حضورؐ کا ارشاد گرامی قرآن کریم میں بیان کردہ اس تہتیت کی تین ہے کہ

وَمَا مَعَكُمْ إِلَّا مَا مَعَكُمْ، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، أَفَلَا تَعْقِلُونَ

مَا تَأْتِيكَ مِنْ بَشَرٍ يَدْعُو إِلَى مِثْلِهِ فَقُلْ أَفْعَابُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَمْثَلِهِمْ (۱۱۴)

محمدؐ بھڑا نہیں کہ اللہ کے رسولؐ ہیں۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول ہو گئے ہیں۔ سو اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم (یہ سمجھ کر کہ دین کا نظام آپؐ کی ذات تک محدود تھا) پھر اُسے پاؤں پھر جانگے؟

بات بالکل واضح ہے کہ دین کا نظام حضورؐ کی ذات تک محدود نہیں تھا۔ اسے آپؐ کے بعد بھی بدستور آگے چلتا تھا۔ اس نظام میں جس طرح حضورؐ کی زندگی میں مرکز نظام کی اطاعت "خدا اور رسولؐ کی اطاعت" تھی۔ یہی شکل حضورؐ کے ہاتھینوں کے زمانے میں بھی رہی گی۔ اسی نظام کو متبرآپؐ کریمؐ نے "سبیل المؤمنین" کہہ کر پکارا ہے یعنی جماعت موئین کا راستہ۔ (۱۱۵)

ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن (عام عقیدہ کے مطابق) خلافت راشدہ اولین چار خلفاء تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اس لئے حضورؐ نے جو فرمایا تھا کہ "تم پر میری اور میرے خلفاء راشدہؓ کے طریقے کی پیروی لازم ہے۔ اس کا اب عمل مفہوم، حضورؐ کے بعد خلفائے راشدینؓ (چار خلفاء) کی سنت (طریق) لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہ تو حکم خداوندی تھا، نہ ارشاد نبویؐ کہ خلافت راشدہ چار خلفاء تک محدود رہے گی، دین کے نظام کا تو ہمیشہ کے لئے جاری رہنا مطلوب تھا۔ یہ اتفاق تھا اور امت بلکہ قورع انسانی کی بدقسمتی کہ وہ نظام زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہا۔ لیکن اگر وہ قائم رہتا اور جب تک قائم رہتا تو اس کی اطاعت "خلافت راشدہ" کی اطاعت قرار پاتی۔ یعنی امت کے لئے احادیث اپنے زمانے کے نظام اسلامی کی لازم ہوتی، نہ کہ کسی سابقہ زمانے کے نظام کی۔ اور اس کی وجہ حضورؐ نے خود ہی یہ کہہ کر بیان فرمادی کہ:

اَنْتَاسِ اشْبَهَ بَزْمَانِهِمْ مِنْ اَسْلَافِهِمْ - (جاءتہ الیہما والتبیتہما)

لوگ اپنے اسلاف کے مقابلہ میں اپنے زمانے کے زیادہ مشابہ ہوتے ہیں۔

اسی بنا پر امام ابوحنیفہؒ فرمایا کرتے تھے کہ

اگر نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) مجھے پاتے اور میں آپؐ کو پاتا (یعنی ہم دونوں ہمعصر ہوتے) تو آپؐ میرے اکثر اقوال کو اختیار فرما لیتے۔ دین اس کے سوا کیا ہے کہ وہ ایک اچھی اور

عمرہ رائے کا نام ہے۔ (تاریخ بغدادی - جلد ۱۲ - صفحہ ۲۹)

مطلب یہ ہے کہ نبی اکرمؐ، بین آمدہ معاملات کے فیصلے، قرآن کے اصولی احکام کی روشنی میں صحابہؓ کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق فیصلے

قبول فرما لیتے اور اس طرح میری رائے شریعت کا حکم قرار پا جاتی۔ امام اعظمؒ کے اسی مسلک کی تشریح کرتے ہوئے بغدادی نے لکھا ہے کہ:

ابوحنانہ نے بیان کیا کہ تیسرا ایک روز ابوحنیفہؒ کے پاس بیٹھا تھا کہ سلطان کی طرف سے ایک ایچی

آیا، اس نے کہا کہ امیر نے جو چاہا ہے کہ ایک آدمی نے شہد کا پھٹہ پڑا لیا ہے۔ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا کہ اس کی قیمت اگر دس درہم ہو تو اس کا ہتھ کاٹ دو۔ یعنی چلا گیا تو میں نے ابو حنیفہ سے کہا کہ تم خدا سے عزم کر رہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ پس پھاری کی چوری میں اللہ نہیں کاٹا جاسکتا۔ فوراً اس کی مدد کو پہنچے۔ ورنہ اس شخص کا اللہ کاٹا جائے گا۔ آپ نے پھر بلا کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ وہ حکم گزر چکا اور رقم جو چاہے

(بقعدادی - جلد ۱۳ - صفحہ ۲۹)

مطلب واضح ہے کہ حضور کا وہ فیصلہ اس زمانے کے حالات کے مطابق تھا۔ آج حالات بدل چکے ہیں، اس لئے اس فیصلہ میں بھی تبدیلی ہونی چاہئے۔ اسی اصول کے مطابق "تعلیل الاحکام" میں آیت "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَلِيَّةً لَّنَا" کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ

زمانے کے بدلنے سے نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ ایسی حالت میں اگر صرف مخصوص ہی کا اعتبار کیا جائے تو لوگ سخت مصیبت میں پھنس جائیں۔ یہ بات رمضان کے منافی ہوئی۔

(تعلیل الاحکام - صفحہ ۲۸)

یعنی حضور نے رحمت للعالمین (تمام زمانوں کے لئے رحمت) ہونے کا تقاضا ہے کہ ہر زمانے کے حالات کے مطابق احکام نافذ کئے جائیں۔ امام ابن قیمؒ نے اسے اور بھی واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ جب کہا کہ: شریعت اللہ کا مقصود بندوں میں بدل و انصاف کا تیان ہے۔ جس طریق کے ذریعے بدل و انصاف قائم کیا جائے گا وہی حق ہوگا۔ اسے دین کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ (الطریق الحکمیہ)

یعنی دین کے اصول تو ہمیشہ غیر متبدل رہیں گے لیکن ان اصولوں پر عمل اپنے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق کیا جائے گا۔ علامہ اقبالؒ نے اس اصول کے متعلق اپنے خطبات (تشکیل مجدد) میں بڑی بصیرت افروز بحث کی ہے۔ وہ پہلے شاہ ولی اللہؒ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ نہ

یہ شہر کا طریق یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک خاص قوم تیار کرتا ہے اور اسے ایک عالمگیر شریعت کے لئے بطور خمیر استعمال کرتا ہے، اس مقصد کے لئے وہ ان اصولوں پر زور دیتا ہے جو تمام نوع انسان کی معاشرتی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں لیکن ان اصولوں کا نفاذ اس قوم کی عادات و خصائل کی روشنی میں کرتا ہے جو اس وقت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ اس طریق کار کی وجہ سے اس رسول کے احکام اس قوم کے لئے خاص ہوتے ہیں، اور چونکہ ان احکام کی ادائیگی بوجائے خویش مقصود بالذات نہیں ہوتی اس لئے انہیں آنے والی نسلوں پر من و عنی نافذ نہیں کیا جاسکتا۔ (چھٹا خطبہ)

اس کے بعد علامہ اقبالؒ لکھتے ہیں کہ:-

غالباً یہی وجہ تھی کہ امام اعظمؒ نے جو اسلام کی عالمگیریت کی خاص بصیرت رکھتے تھے، اپنی فقہ کی تدوین میں حدیثوں سے کام نہیں لیا۔ انہوں نے تدوین فقہ میں استہسان کا اصول وضع کیا جس کا مفہوم یہ ہے کہ قانون وضع کرتے وقت اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھنا چاہئے۔ اس سے یہ واضح ہوجاتا ہے

کہ انہوں نے اپنی فقہ کا مدار حدیثوں پر کیوں نہیں رکھا۔

اس کے بعد انہوں نے (علامہ اقبالؒ نے) لکھا ہے کہ

اسلام کا پیش کردہ تصور یہ ہے کہ حیاتِ کلی کی روحانی اساس تو ازل اور ابدی ہے لیکن اس کی نمود و تجریدات کے پیکر و دی میں ہوتی ہے جو معاشرہ حقیقت مطلقہ کے متعلق اس قسم کے تصور پر مشتمل ہو۔ اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں مستقل و تغیر پذیر عناصر میں موافقت پیدا کرے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے پاس اپنی اجتماعی زندگی کے نظم و ضبط کے لئے مستقل اور ابدی اصول ہوں۔ اس لئے کہ اس دنیا میں جہاں تغیر کا دور دورہ ہے۔ ابدی اصول ہی وہ حکم سہارا بن سکتے ہیں جن پر انسان اپنا پاؤں ٹکا سکے۔ لیکن ابدی اصولوں کے متعلق اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ ان کے دائرے میں تغیر کا امکان ہی نہیں۔ وہ تغیر جسے قرآن نے عظیم آیات اللہ میں شمار کیا ہے۔ تو اس سے زندگی اور اپنی فطرت میں متحرک واقعہ ہوتی ہے۔ کیسے حامد و متکلم بن کر رہ جائے گی۔ یورپ کو عمرانی اور سیاسی زندگی میں جو ناکامی ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ان کوئی ابدی اور غیر متبدل اصول حیات نہیں تھے۔ اس کے برعکس گوشتہ پاشی سو سال میں اسلام میں تقد حامد اور غیر متحرک بن کر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے مستقل اقدار کے دائرے میں اصولی تغیر کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ (ایضاً)

اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ

یہ سوال کہ اسلامی قوانین شریعت میں ارتقاء کی گنجائش ہے یا نہیں، بڑا اہم ہے اور بہت سی ذہنی جدوجہد کا متقاضی۔ اس سوال کا جواب یقیناً اسی میں ہونا چاہئے بشرطیکہ اسلامی دنیا عمرہ کی روح کو لے کر آگے بڑھے۔ وہ عمرہ جو اسلام کا سب سے پہلا تقیدی اور حریت پسند قلب ہے۔ وہ جسے رسول اللہؐ کی حیاتِ ارضی کے آخری لمحات میں یہ سہے کی جرأت ہوئی کہ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

ہمارے لئے خدا کی کتاب کافی ہے

دورِ فسادِ روقی میں اس اصول پر عمل

اب ہم اس دور کی کچھ مثالیں سامنے لاتے ہیں۔ (یعنی دورِ فسادِ روقی کی) جس میں، یہ "دورِ عمرہ" عملی پیکروں

میں کارفرما تھی، جب حضرت عمرؓ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں تو حضورؐ کے زمانہ کو گزرنے ہوئے تصورِ اساعرہ ہوا تھا۔ یعنی یہی دو تین برس۔ لیکن چوں کہ اب مملکت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ اس لئے حالات میں کافی تبدیلی آرہی تھی۔ اسی حقیقت کے پیش نظر آپؐ نے (حضرت عمرؓ نے) فرمایا تھا کہ: بے شک خدا نے ہزار گ و ہزار حالات اور زمانے کے تقاضوں سے لوگوں کے لئے نئے مسائل پیدا کرتا رہتا ہے۔ (کتاب المیزان)۔

چنانچہ ابنِ کاطرؒ نے لکھا کہ جب کوئی نیا معاملہ سامنے آتا آپؐ سابقہ اور آئندہ کی حکومتوں (یعنی رسالت مآبؐ

اور عہدہ صَدیقی) کو دیکھتے۔ اگر وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ ملتا ہو اس معاملہ کے تقاضوں کو پورا کر دینا تو اسے من و عن نافذ کر دیتے۔ اگر اس میں کسی ترمیم و تفسیح یا تک و اخذ کی ضرورت ہوتی تو ترمیم شدہ فیصلہ صادر فرما دیتے اور عند الضرورت اپنا ہدید فیصلہ نافذ کر دیتے۔ اور بعض اوقات (حالات کی تبدیلی کے پیش نظر) خود اپنے سابقہ فیصلہ میں بھی تبدیلی کر دیتے یعنی وحی کے متعین کردہ احکام و اصول اپنی جگہ غیر متبدل رہتے لیکن ان کے عملی نفاذ کی شکلوں اور جزئیات میں حالات کے مطابق تبدیلیاں ہوتی رہتیں۔ ثبات و تغیر کا یہی حسین امتزاج ہے جس سے اسلام ایک عالمگیر اور ابدی نظام حیات بن سکتا ہے اور عہدہ فاروقی اس کی درخشندہ مثال پیش کرتا ہے۔

۱۱ نظام مشاورت

کسی سابقہ حکم کا من و عن نافذ کر دینا کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، لیکن ان احکام کا اپنے زمانے کے حالات کے مطابق نافذ کرنا یا غیر متبدل اصولوں کی جزئیات کا پیش نظر تقاضوں کے مطابق متعین کرنا، بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، بالخصوص جب ان احکام و جزئیات نے دین کی حیثیت اختیار کرنی ہو۔ اسی مشکل کے پیش نظر قرآن کریم نے رسول اللہ کو بھی حکم دیا کہ ان امور میں اپنے رفقاء سے مشورہ کیا کرو (۱۱۱) اور حضورؐ کے بعد امت سے بھی کہا کہ ان کے معاملات باہمی مشاورت سے طے پائیں گے (۱۱۲) یہ وجہ ہے جو دین کے نظام میں مشاورت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

یورپ نے اعلوکیٹ اور تھیا کرسی سے منگ آکر جمہوریت (ڈیموکریسی) کا نظام وضع کیا اور اس کے حق میں ایسی ڈگڈگی بچائی کہ ساری دنیا اسے آج رحمت سمجھنے لگ گئی۔ ان کی دیکھا دیکھی مسلمان اقوام نے بھی اسے اپنے ہاں رائج کر لیا اور طرہ تماشہ یہ کہ اسے عین مطابق اسلام قرار دے دیا جتنا کہ مغربی جمہوریت اور اسلام | آج اس نظریہ کو مسئلہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے کہ "جمہوریت عین اسلام" ہے بلکہ یہ کہ جمہوریت کی طرح ہی اسلام نے ذاتی

تھی۔ تصور غلط اور یکسر اسلام کے خلاف ہے۔ مغربی جمہوریت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اقتدار مطلق (Sovereignty) عوام کو حاصل ہے۔ عوام کے نمائندے جس قسم کا جی چاہے قانون مرتب کر سکتے ہیں۔ انہی کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ ان سے بالا کوئی اختیار نہیں۔ سیکولرزم ہے جو اسلام کی نقیض ہے۔ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کسی ایک ملک کے عوام یا ان کے نمائندگان کو ایک طرف، پوری نوع انسان کو بھی حاصل نہیں۔ اقتدار مطلق صرف خدا کو حاصل ہے اور اسلامی نظام (یعنی امت کے نمائندگان) کتاب اللہ کے حدود کے اندر رہتے ہوئے قوانین مرتب کر سکتے ہیں۔ مغربی انداز جمہوریت اور اسلام کے نظام مشاورت میں یہ بنیادی فرق ہے جسے بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے۔ اسلامی نظام کو آپ "کنٹرولڈ ڈیموکریسی" کہہ سکتے ہیں معنی وہ جمہوریت جس

پر قرآن کا کنٹرول ہو۔

قرآن کریم نے امت سے نئے مشاورت کو ضروری تو قرار دیا لیکن اپنے تقسوسی انداز کے مطابق مشاورت کی مشینری خود وضع نہیں کی۔ اسے امت کی صوابدید پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق مشاورت

کا طریق کار خود متعین کرے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں زندگی بڑی سادہ سی تھی اس لیے مشاورت کی مشینری بھی کچھ ایسی وسیع و عریض نہیں تھی۔ اس کے نئے طریق کار کیا تھا، اسے ساتویں باب کے شروع میں بیان کیا جا چکا ہے آپ اسے ایک نظر پھر دیکھ لیں۔ مختصراً امیر المومنین کی مجلس مشاورت اہلایاں مدینہ منکب محمد رضی اللہ عنہم اور اہل بیت علیہم السلام کے نمائندوں کو بھی ہذا بیان تھا۔ مجلس مشاورت میں حضرت علیؑ، حضرت عثمانؓ، حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ، حضرت معاذؓ بن جبلؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت زبیرؓ بن ثابتؓ جیسے اولوالعزم صحابہ شامل تھے۔ یہ سب معمر اور پختہ کار تھے۔

لہذا جو انہوں اور عورتوں سے مشورہ

رہتا۔ اور اکثر معاملات میں ان سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ عورتوں سے بھی۔ عام انتظامی امور اور بندوبست کے سلسلہ میں آپ ذی رعبا کو بھی شریک مشاورت کر لیتے تھے۔ کیوں کہ ان معاملات کا تعلق بیش از حد سے ہوتا تھا۔ آپ دیگر مصلحتوں کے آئین و قوانین کا بھی مطالعہ کرتے رہتے تھے۔ واضح رہے کہ اس زمانے میں غیر مسلم بادشاہوں کو ملک معظمہ آتے جاتے تھے (ناب الخراج، امام ابو یوسف۔ بحوالہ شبلی نعمانی) دیگر ممالک کے اقوام و گوانٹ اور قوانین و ضوابط کے متعلق ان کے ذریعے بھی معلومات حاصل کی جاتی تھیں۔

مغربی اندازہ جمہوریت میں یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ سربراہ مملکت پارلیمان کی اکثریت کے فیصلوں کا پابند ہوتا ہے یا اسے دنیو کے اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ہمارے ان آئین سازی کے سلسلہ میں، اس موضوع پر بڑی بحث دیکھیں ہوگی

رہی اور (جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے) اسے اسلامی معیار کے مطابق پرکھنے کے بعد اپنے اپنے نقطہ نگاہ کی تائید اور مخالفین کی تردید میں صدر اول سے استاوپیش کرنے لگے۔ آگے بڑھتے سے پہلے ہم اس امور کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں یہ انداز ہی صحیح نہیں کہ جو معاملہ پیش آئے اس کے فیصلہ کے لئے صدر اول کے طریق کو بطور سند پیش کر دیا جائے، اول تو اس دور کی تاریخ میں مخالفت اور نفرت ہر قسم کے شواہد اور اقوال مل جاتے ہیں۔ (اور مسلمانوں میں صدیوں سے چلے آنے والے اختلافات کا تسبیاحی

لے اب انگریزی بحوالہ مظہار، (مطبوعہ بیروت ص ۱۶) بدستور یاد رکھئے۔ غیر مسلموں سے مشورہ کیا جاتا تھا، انہیں شرعی حکم سے نہیں دیا جاتا تھا۔ جس حکومت کا مقصد کتاب اللہ کے احکام کا عملی نفاذ ہو، اس میں وہ حاکم کیسے شریک ہو سکتے ہیں جو اس کتاب پر ایمان لایا ہی نہ رکھیں۔

سبب یہاں ہے۔ دوسرے، قرآنی نظام کی توجہ سے، کسی سابقہ دور کا کوئی فیصلہ، آنے والے دور کے لئے قابل فیصل نہیں قرار پا سکتا۔ ان کا فیصلہ ان کے زمانے کے احوال و ظروف کے مطابق تھا۔ ہمارا فیصلہ ہمارے زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ سابقہ ادوار کے فیصلوں سے بطور نگاہ توجہ غائدہ اٹھا پا سکتا ہے۔ انہیں سند اور حریف اور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بنا بریں، اس قسم کی بحثیں، بجز اس لئے کہ ان سے اختلافات پڑھیں، کوئی مفید مطلب نتیجہ مرتب نہیں کر سکتیں۔

اس سوال کے متعلق کہ سربراہ مملکت، اکثریت کے فیصلوں کا پابند ہے یا اسے وفاق کا اختیار بھی حاصل ہے۔ صدر اول کی تاریخ میں دونوں قسم کے شواہد مل جاتے ہیں۔ پہلے واقعات بھی ہیں اور محدثین نے اکثریت کے فیصلوں کو تسلیم کر لیا ہے۔ حتیٰ کہ طعنات ابن سعد میں اعمالی حکومت کے نام حضرت عمرؓ کی یہ ہدایت بھی ملتی ہے کہ "جس معاملہ میں کوئی صریح حکم موجود نہ ہو، اس میں صحابہؓ کی اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا چاہئے۔" اور حضرت صدیق اکبرؓ اور عمر فاروقؓ کے ایسے فیصلے بھی جو اکثریت کی رائے کے خلاف تھے۔ (مثلاً) رسول اللہؐ کی وفات کے بعد، مانعین زکوٰۃ کا جو پہلا معاملہ زیر غور آیا تو حضرت ابو بکرؓ کی رائے یہ تھی کہ خلاف جنگ کی جائے اور صحابہؓ کی بڑی اکثریت اس کے خلاف تھی۔ (انہی میں حضرت عمرؓ بھی شامل تھے) لیکن حضرت ابو بکرؓ نے اکثریت کی رائے کو نظر انداز کرتے ہوئے عمل اپنے فیصلے کے مطابق کیا۔ اور اس فیصلے کی اطاعت، منافق و موافق سب نے بدل و جان کی۔ یہی اس دور کی خوبی تھی، اس ضمن میں دو اہم امور پیش نظر رکھنے کے قابل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر معاملہ کے متعلق اصولی ہدایت قرآن کریم میں موجود ہوتی تھی اور فیصلہ طلب معاملہ صرف یہ ہوتا تھا کہ اس اصول پر عمل کس طرح کیا جائے، دوسرے یہ کہ امیر المومنین اگر اکثریت کی رائے کو مسترد کرتا تھا تو وہ ایسا دھاندلی سے نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے فیصلے کے حق میں دلائل و براہین پیش کرتا اور اختلاف رکھنے والوں کو مطمئن کرتا۔ وہ کچھ کرتا کھلے بندوں کرتا اور اس کے لئے قرآنی سند پیش کرتا (مثلاً) جب عراق کی زمینوں کا سوال سامنے آیا ہے (جس کی تفصیل معاشی نظام میں پیش کی جائے گی) تو صحابہؓ کی اکثریت نے حضرت عمرؓ کی رائے سے اختلاف کیا۔ اس پر کئی دنوں تک بحث ہوئی رہی اور بحث میں ہر شخص پوری جرات اور بے باکی سے اپنا نقطہ نظر پیش کرتا رہا۔ (راہی کو روح مجبوریت کہتے ہیں)۔ اس پر بھی معاملہ جب کسی فیصلہ کی مرحلہ تک پہنچ سکا تو حضرت عمرؓ نے موید فور و فکر کے لئے مہلت چاہی۔ اس مہلت کے وقفہ کے بعد، جب انہوں نے اس مسئلہ کو مجلس مشاورت کے سامنے دوبارہ پیش کیا تو اسس سلسلہ میں جو اختتامی تقریر فرمائی، وہ فور طلب ہے۔ آپؓ نے فرمایا ہے۔

سند کتاب اللہ کی ہوتی تھی | میں نے آپ حضرات کو اس لئے تکلیف دی ہے کہ آپ اس اسات کے بارے میں میرا اٹھ بٹائیں جسے میرے کندھوں پر

رکھ دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ میں بھی آپ سے جیسا ایک انسان ہوں۔ آج آپ حضرات کے حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی لوگوں نے میری مخالفت کی ہے اور میں نے موافقت کی۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ

میری بات محض اس لئے مان لیں کہ وہ میری بات ہے۔ آپ لوگوں کے پاس کتاب خداوندی ہے جو حق کے ساتھ بات کرتی ہے۔ اگر میں بھی کسی معاملہ میں سب کشتانی کرتا ہوں تو حق کے لئے ایسا کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس دوران میں غور و فکر کے بعد مجھے قرآن کریم سے ایسی راہ نمائی مل گئی ہے جس کی روشنی میں اس مسئلہ کا حل آسانی ہو سکتا ہے اور وہ یہ آیات ہیں۔ اس پر مخالفین نے کہا کہ آپ ہمارا سینہ بھی کشادہ ہو گیا ہے اور ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں۔ یہ تھا اختلافی امور میں انداز اپنی رائے کے پیش کرنے کا۔ اور اسی بنا پر حضرت ابن مسعودؓ فرمایا کرتے تھے کہ جب حج ہو کوئی راہ اختیار کر لیتے تو وہ بات ہمارے لئے آسان ہو جاتی تھی۔

اس کے باوجود آپ اپنی راہ اور وحی کے بنیادی فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے۔ آپ نے ایک دفعہ وحی اور اپنی رائے میں فرق کسی معاملہ میں رائے وی تو کسی نے کہا کہ یہ اللہ اور عمرہ کی رائے ہے۔ آپ نے اسے فوراً ڈانٹا اور فرمایا کہ "تو نے یہ بہت بڑی بات کہی ہے، یہ صرف عمرہ کی رائے ہے۔ اگر درست ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو عمرہ کی طرف سے۔" اس کے بعد تھوڑی دیر کے لئے خاموش رہے۔ اور پھر فرمایا کہ "یا اور کھو! رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا امت کے لئے سنت نہ بناؤ۔" اس باب میں وہ اس قدر محتاط تھے کہ اپنی زندگی کے آخری سانس میں، جب جسم سے اس قدر خون بہ رہا تھا اور آپ درود کی شدت سے نڈھال تھے، آپ نے اپنے بیٹے (حضرت عبداللہ بن عمرؓ) سے کہا کہ "وہ ہڈی لاؤ۔ جس پر میں نے واداکے حصہ کے متعلق کچھ لکھا تھا۔" اس سے مقصد یہ تھا کہ اس تحریر کو مشاودہ جانے۔ بیٹے نے کہا کہ آپ اس وقت سخت تکلیف میں ہیں۔ یہ کام آپ کی طرف سے ہم بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے سختی سے کہا کہ تم اس کی اہمیت اور میری ذمہ داری کو نہیں سمجھتے۔ جاؤ۔ وہ ہڈی لاؤ۔ چنانچہ آپ اطمینان سے نہ بیٹھے جب تک وہ ہڈی نہ آگئی۔ اور آپ نے اپنی تحریر کو اپنے ہاتھوں سے نہ مشاودہ کیا۔ — احتیاط یہ تھی کہ عمرہ کی رائے بعد میں آنے والوں کے لئے سند نہ بن جائے۔

آئیے! اب ہم دیکھیں کہ خدا کی وحی اور اپنی رائے میں فرق کرنے والوں کے ذریعہ قانون سازی کا طریق کار کیا تھا۔ یہ گوشہ گہری توجہ اور غور و فکر کا تقاضا ہے کہ اس میں ثبات و تفسیر کا وہ امتزاج جو دین کی اہمیت کا ضامن ہے، بڑے حسین انداز میں عاقلانہ ہمارے سامنے آتا ہے۔

(۲) قانون سازی کا طریق

اسلامی مملکت کے متعلق ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ قرآنی احکام و ضوابط کی تنفیذ اور اس کے اصول و اقدار کی ترویج کا ذریعہ ہے۔ اس کے لئے اس کا طریق کار یہ ہے کہ ہر دور کی حکومت

(۱) اپنے سے پہلے دور کی حکومت کے فیصلوں کو عملی حالت قائم رکھتی ہے۔
 (۲) لیکن اگر زمانے کے بدلے ہوئے حالات کے مطابق، ان میں کسی رد و بدل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ان میں مناسب ترمیم و تنسیخ اور محک و اضافہ کر دیتی ہے۔ اور
 (۳) اگر کسی معاملہ کے متعلق پہلے سے کوئی فیصلہ موجود نہ ہو، تو وہ نیا فیصلہ صادر کر دیتی ہے لیکن
 (۴) سابقہ فیصلوں میں تغیر و تبدل ہو یا کسی نئے فیصلہ کا صدور، اس کا کوئی اقدام قرآنی حذر سے
 تجاوز نہیں کر سکتا۔ اقبال کے الفاظ میں، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آزادی کی فضا نے بسیط میں
 اگلنے والے پرندے کی طرح ہے۔

پروردگار سے گروں لگانا لگاؤ اور بشاخ آشیانہ
 یہ شاخ آشیانہ خدا کی کتاب عظیم ہے جسے اس نے جبل اشد (اللہ کی حکم رسی) اور عروۃ الوثقی (واقعہ
 شکست سہارا) کہہ کر پکارا ہے۔ اس سہارے کو حضرت عمرؓ لکھا
قرآن کے مطابق احکام | مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے۔ انہوں نے معاویہؓ کے خطبہ میں فرمایا ہے۔
 مجھے اللہ نے جو حکومت عطا کی ہے اس کی اصلاح صرف تین چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ امانت اور
 (۱) ایگی۔ (مجرمین اور غائبین کی قوت کے ساتھ گرفت۔ اور کتاب خداوندی کے مطابق حکم دینا۔
 اپنے ایک اور خطاب میں فرمایا :-

حاکم کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے کو رہن ان کے عمل کا لکھ کر رہی ہے یا نہیں، جو اللہ نے ان
 پر رکھ رکھے ہیں، ہم نہیں انہی باتوں کا حکم دیں گے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان چیزوں
 سے روکیں گے جن سے اللہ نے روکا ہے۔

یہ واقعہ مشہور ہے کہ جب حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ لوگ اپنی بیویوں کا مہر مقرر کرنے میں بڑی افراتفر سے کام
 لے رہے ہیں تو آپ نے ایک اجتماع میں اس کا ذکر کیا اور چاہا کہ مہر کی زیادہ سے زیادہ حد مقرر کر دی
 جائے۔ اس پر ایک کونے سے ایک عورت کی آواز آئی کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ
 اَتَيْتُمْ اِحَدًا حُثًّا قَلِيْلًا فَلا تَتَّخِذُوْا مِنْهُ شَيْئًا۔ (۱۱۶) اور تم نے بیویوں
 میں سے کسی کو کچھ مال بھی دے دیا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، حضرت عمرؓ نے سن کر بول
 "مخے کہ عورت نے سچ کہا ہے، عمرؓ غلطی بہت تھی۔"

(مثنیٰ) ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ روایت صحیح ہے تو حضرت عمرؓ نے یہ بات اصول مساوات کی اہمیت
 اور قرآن کے مطابق بات کرنے کے سلسلہ میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لئے بھی بولی، ورنہ قرآن کے اس
 حکم سے یہ لازم نہیں آتا کہ مہر کوئی پابندی عائد جس کی جا سکتی۔ اول تو اس بیت میں صرف یہ کہا گیا ہے
 کہ تم جس قدر مہر چاہو یا داکر چاہو اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے۔ دوسرے یہ کہ قرآن نے جس
 بات کو مطلق (مطلقاً و شرعاً) مقرر کیا ہے۔ اسلامی نظام، مصالح امت کے پیش نظر اسے متعید کر سکتا ہے
 یعنی اس پر شرائط عائد کر سکتا ہے۔ بہر حال یہ ایک منطقی گوشہ تھا، ہم کہہ رہے تھے کہ خلافت فاروقی

میں بھی اصلاً و اساساً اطاعت اسکایم خداوندی ہی کی تھی، باقی میں ان احکام کی جزئیات اور ان کے تعین کا صریح کار سوا اس باب میں حضرت عمرؓ نے اصولاً ان فیصلوں کو برقرار رکھا جو ان سے پہلے مکہ میں تھے۔ (عہد رسالت مآبؐ اور دو صدیقیؓ) نے صادر کئے تھے، لیکن تغیر حالات کے ماتحت جن فیصلوں میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوئی، ان میں تبدیلی بھی کس دی۔ کتب روایات میں ان اختلافی فیصلوں کی تحصیل موجود ہیں، مگر ان میں سے چند ایک بطور مثال پیش کرتے ہیں:-

اختلافی فیصلے

۱) سب سے پہلی مثال تو وہ ہے جو آج تک اہل حدیث اور اہل تہذیب و تمدن میں مایہ النواع پھیلی آرہی ہے۔ روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایک وقت میں دو طلاق کہے تو رسول اللہؐ اور حضرت صدیقؓ کے زمانے تک اسے ایک حلاق ہی شمار کیا جاتا تھا، حضرت عمرؓ کے ابتدائی زمانہ خلافت میں دو سال تک یہی قانون رہا، لیکن اس کے بعد حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ لوگ اس باب میں غیر محتاط ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسی طلاقیں تین شمار ہوں گی یعنی یہ ایسی طلاق متصور ہوگی جس کے بعد یہ مایاں بوی آپس میں نکاح نہیں کر سکیں گے۔

۲) دوسری بصیرت کے مطابق قرآن کریم کی روش سے "تین علاقوں" کا مفہوم اور قادمہ و کچھ اور ہے اس کی وضاحت میری کتاب "قرآنی قوانین و اقتداء" میں ملے گی۔ اس روایت کو میں مقدمہ کے نلے درج کیا گیا ہے، وہ ذرا آگے جا کر سلسلے آئے گا۔

۳) رسول اللہؐ کے زمانے میں قانون یہ تھا کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرے تو جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ اس کے پاس رہتی لیکن حضرت عمرؓ نے اس میں یہ تبدیلی کر دی کہ اس کی جائیداد غیر منقولہ اس ہستی کے غیر مسلموں میں تقسیم کر دی جاتی اور اس کی کفالت کے لئے حکومت کی طرف سے رہائی مسلمانوں کی طرح اختیار مقرر کر دیا جاتا۔

۴) رسول اللہؐ کے زمانے میں شراب خوار کو جوتے وغیرہ مار کر چھوڑ دیا جاتا تھا، حضرت ابوبکرؓ صدیق نے شراب کی سوا چالیس کوڑے مقرر کی اور حضرت عمرؓ نے اسے پڑھا کر امتی کوڑے کر دیا۔

۵) قرآن کریم نے صدقات میں متولفہ انقلاب کا حتمہ رکھا تھا یعنی جن لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر کسی قسم کا قابو برداشت نقصان پہنچے، ان کے نقصان کی تلافی کے لئے حکومت ان کی مالی امداد کرے۔ یہ حکم عہد رسالت مآبؐ اور دو صدیقیؓ میں جاری رہا، لیکن حضرت عمرؓ نے یہ کہہ کہ اسے بند کر دیا کہ اب مسلمانوں کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اس لئے اس امداد کی ضرورت نہیں رہی۔

۶) ارکان گ میں رتل میں ایک رکھ سے یعنی طواف کے وقت پہلے تین چکر دراز تیز چل کر لگاتے چلتے ہیں۔ اس کی ابتداء یوں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لائے تو مخالفین نے معبود کر دیا کہ وہاں جا کر مسلمان بہت کم ہوں گے۔ اس پر حضورؐ نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ طواف میں ذرا آہستہ تیز چلا کریں تاکہ مخالفین دیکھیں کہ ہم یہاں آکر کمزور نہیں ہوئے۔ اس سے یہ روش چلنے لگی کہ ایک رکن ضروری معمول ایسی گئی لیکن حضرت عمرؓ نے اپنے زمانہ میں کہا کہ اب ہمیں ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ حالات

رہے۔ وہ مصمت، نہ دینی نشین رہے نہ ان کا ظفر۔ اب یہیں معمول کے مطابق طواف کرنا چاہئے۔
۶۔ قرآن کریم نے مسلمانوں کے لئے ال کتاب کی عورتوں سے نواح اور ان کے ہاں کا کھانا حلال قرار دیا ہے لیکن حضرت عمرؓ نے ان کی عورتوں سے یہ کہہ کر نواح کو ممنوع قرار دے دیا کہ یہ عورتیں مسلمانوں کے معاشرہ میں فتنہ کا باعث بن جاتی ہیں اور مسلمانوں کی بستیوں سے یہود و نصاریٰ کے ذبیحہ خانے یہ کہہ کر بند کر دیے کہ اب یہیں ان کی ضرورت نہیں رہی

(۷) حضرت عمرؓ نے کم بولہ (یعنی وہ لونڈی جس کے مالک سے اسے اولاد ہوئی ہو) کی بیع ممنوع قرار دیدی حالانکہ رسول اللہؐ اور حضرت یونانہ کے زمانے میں اس کی مانعت نہیں تھی، (روایت سے کہ حکم ان لونڈیوں کے متعلق تھا جو اسلام سے پہلے عرب کے معاشرہ میں موجود تھیں) غلام اور لونڈیوں کے متعلق تفصیل بحث چھٹے باب میں آچکی ہے۔

(۸) اس سلسلہ کی سب سے اہم مثالیں دو (اور) ہیں، ایک عراق کی زمینوں کے متعلق فیصلہ۔ اس اہم واقعہ کی تفصیل تو ہم معاشی نظام سے متعلق باب میں بیان کر رہے تھے، اس وقت صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ (جیسا کہ اس سے پہلے بھی صریحاً لکھا جا چکا ہے) رسول اللہؐ اور خلافت صدیقیؓ میں قانون یہ تھا کہ سالانہ غنیمت محاذ پر لے کر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ فتح عراق کے وقت، سالانہ غنیمت میں کثیر مزدور زمیندار بھی ملیں۔ سابقہ قاعدہ کے مطابق، مثال یہ ہو کہ انہیں بھی سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے لیکن حضرت عمرؓ نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ان زمینوں کی پیداوار پر ساری امت اور آئندہ والی نسلیں کی پرورش کا دار و مدار ہے اس لئے انہیں انفرادی ملکیت میں نہیں دیا جائے گا۔ یہ ملکیت کی تحویل میں نہیں دیں گی۔ کئی بحث و مباحثہ کے بعد فیصلہ حضرت عمرؓ کا برقرار رہا۔ یہ سابقہ معمول سے بڑا اہم اختلاف تھا۔

دوسری مثال، افراد امت کے وظائف کے تعین کا معیار تھا، رسول اللہؐ اور حضرت حدیق اکبرؓ کے زمانے میں اس کا معیار سرفرو یا خاندان کی معاشی ضرورت تھا۔ حضرت عمرؓ نے اس قانون کو بدل دیا اور اسلام کی خدمت کے معاملہ سے مدارج مقرر کر کے انہیں وظائف کا معیار قرار دے دیا۔ یہ اختلاف بھی بہت اہم تھا جس کی تفصیل معاشی نظام میں پیش کی جائے گی۔ وہیں یہ بھی بتایا جائے گا کہ ہماری قرآنی بصیرت کے مطابق یہ حضرت عمرؓ کا اجتہاد ہی سہو تھا جس کا اندازہ میں انہیں خود بھی احساس ہو گیا لیکن نقل اس کے کہ وہ اس کا اقرار کرتے، ان کی شہادت ہو گئی۔

یہ ان امور کی چند ایک مثالیں ہیں جن میں حضرت عمرؓ نے عہد رسائے سابقہ اور صدیقیؓ کے فیصلوں سے اختلاف کیا۔ ان کے علاوہ دیکھئے امور سامنے آئے ان کے متعلق آپؐ نے (سچی بات) اپنے فیصلے صادر اور لایات حضرت عمرؓ فرمائے۔ انہیں حضرت عمرؓ کی "اویات" کہا جاتا ہے اور ان کی فہرست طول ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ملک کی وسعت اس قدر بڑھ گئی تھی اور نئے نئے امور نہایت تیزی سے سامنے آ رہے تھے تو ملک کے لئے ضروری تھا کہ ان کے تصفیہ کے لئے ضروری احکام نافذ اور قواعد وضوابط مستطہذ کرے۔ ان میں سے چند ایک (مثلاً) درج ذیل کئے جاتے ہیں :-

(۱) خزانہ قائم کیا۔ (۲) سن بھری رائج کیا۔ (۳) دفاتر قائم کئے۔ اور جہڑ مرتبہ کراٹے، (۴) مردم شماری کرائی۔ (۵) شہر آباد کرائے۔ نہری کھدوائیں۔ (۶) مشورہ (یعنی محصول چٹائی) کی ابتدا کی۔ (۷) دریائی پیداوار اور گھوڑوں پر لگوہ (حکومت کا ٹیکس) عائد کیا۔ (۸) نماز تراویح جماعت سے قائم کی۔ (۹) نماز فجر کی اذان میں "عشائے خیرہ" وقت اللہ کا احداث کیا۔ (۱۰) مساجد میں روشنی کا انتظام کر لیا۔ وغیرہ ذلیقے۔

(۱۱)

حاصل بحث | ان تفصیلات سے آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ اسلامی نظام میں۔
(۱) قانون کا سرچشمہ قرآن کریم ہے۔ اس کے احکام، اصول اور اقدار سب غیر متبدل ہیں۔ ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کسی کو حق حاصل نہیں۔
(۲) جن امور کو قرآن نے جائز قرار دیا ہے، اگر اسلامی نظام چاہے تو (مستثنائے حالات) انہیں وقتی طور پر منسوخ قرار دے سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اسلامی نظام انہیں ابدی حرام قرار نہیں دے سکتا۔ مصالح امت کے مطابق ان پر وقتی پابندی عائد کر سکتا ہے۔ نہ ہی وہ کسی حرام کو حلال قرار دے سکتا ہے۔
(۳) جن احکام کو قرآن نے مطلق (بلا شرائط و قیود) بیان کیا ہے، اسلامی نظام ان پر عند الضرورت قیود اور شرائط عائد کر سکتا ہے۔ اور بعض احکام کو وقتی طور پر ماقط العمل بھی قرار دے سکتا ہے۔
(۴) سابقہ ادوار کے فیصلوں میں خواہ وہ رسول اللہ کے زمانے میں ہی کیوں نہ صادر ہوئے ہوں اور وہ بدل کر سکتا ہے۔ اور بعض فیصلوں کو منسوخ بھی کر سکتا ہے۔

(۵) نئے پیش آمدہ معاملات کے متعلق نئے احکام بھی صادر کر سکتا ہے۔
یہ ہے اسلامی حکومت میں قانون سازی کا اصول۔ اس مقام پر اتنا سمجھ لینا ضروری ہے کہ احکام و قوانین میں کسی قسم کا رد و بدل، یا حکم و احداث صرف اسلامی نظام حکومت کر سکتا ہے۔ کسی فرد یا کسی جماعت کو اس کا حق حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس باب میں حضور کا یہ ارشاد گہرائی واضح ہے کہ
رسول اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے کا حق امیر کو حاصل ہے یا اسے جسے میرا اس مقصد کے لئے مقرر کرے۔
حضرت عمرؓ نے اس کی تشریح میں فرمایا تھا کہ:-

یہ کام اس کے لئے رہنے دیا گیا ہے جو اس کے فتح و جز کا مددگار قرار پا سکتا ہے۔

یہ تھا اسلامی نظام میں قانون سازی کا اصول لیکن جب (بعد میں) مسلمانوں کی گٹھڑی دوسری پٹری پر ماری گئی تو پھر یہ تمام اصول بدل گئے۔ اس وقت اب اسلامی نظام حکومت باقی رہا، اس کا مرکز دین اور سیاست میں ثنویت پیدا ہو گئی۔ اور سیاست حکومت نے۔۔۔ اپنی تحویل میں لے لی۔۔۔ اور مذہبی امور علماء کے سپرد کر دیئے۔ "مذہبی امور" سے مراد تھی

عقائد کی بحث اور پرسنل لاہ (شخصی قوانین)۔ بالفاظ دیگر، اس وقت، اسلام (دین کے بجائے) مذہب بن کر رہ گیا اور مسلمانوں کی حکومت سیکولر ہو گئی۔ مملکت کے معاملات میں گروہوں و روائوں نے اپنا من مانی

کی اور مذہبی امور میں علماء اور فقہاء نے اپنا حکم چلایا۔ امت کے مرکز (اسلامی نظام) کے خاتمے کا بڑی نتیجہ تھا کہ امت میں فرقے پیدا ہو جاتے۔ فرقے، جن کے وجود کو قرآن نے شرک قرار دیا ہے۔ رہتا ہے، چنانچہ فرقے پیدا ہوئے اور ہر فرقے نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق فتوے دینے شروع کر دیئے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔

تشکیل پاکستان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں پھر سے صدر اول کے اسلامی نظام کا احیاء کیا جائے۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلا سوال قانون سازی کا تھا۔ جب یہ بحث چھڑی تو اسلامی نظام کا تصور کسی کے سامنے نہیں تھا۔ اس لئے ہر فرقے نے اپنی اپنی بات کہنی شروع کر دی۔

(۱) ایک فرقے نے کہا کہ جو کچھ کتب احادیث میں درج ہے، اسلامی حکومت کو اس کا حق نہیں پہنچتا کہ اس میں سے کسی حکم کو معطل یا منسوخ کر دینا تو درکنار اس میں کسی قسم کا رد و بدل بھی کر سکے۔ ایسا کرنا انکار سنت ہوگا۔ نیز اسلامی حکومت کو اس کا حق بھی حاصل نہیں کہ وہ کوئی نیا حکم نافذ کر سکے۔ یہ بدعت ہوگی جس کی دیں میں قطعاً اجازت نہیں۔

(۲) دوسرے فرقے نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ائمہ فقہ نے فیصلہ کر دیا ہے، اسلامی حکومت کے لئے ضروری ہے کہ وہ من و مومن ان فیصلوں کو نافذ کرے، ان میں کسی قسم کے تغیر و تبدل کا اُسے حق حاصل نہیں۔

حدیدہ امور کے متعلق ان میں سے بعض لوگ اتنی اجازت دیتے ہیں کہ اسلامی حکومت، فقہاء کے فیصلوں کی روشنی میں نئے احکام نافذ کر سکتی ہے لیکن دوسرے حضرات اس کی بھی اجازت نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ اب اجتہاد کا دروازہ یکسر بند ہے۔

۳) جہاں تک قرآنی احکام کا تعلق ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث، قرآنی حکم کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اور اہل فقہ کا عقیدہ کہ اگر قرآن کی کوئی آیت، ان کے ائمہ کے کسی فیصلہ کے خلاف ہو تو اول تو اس آیت کی ایسی تاویل کرنی چاہئے جو ائمہ کے فیصلہ کے مطابق ہو۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکتا ہو تو قرآن کی آیت کو منسوخ سمجھنا چاہئے۔ (تاریخ فقہ اسلامی - علامہ خضری ص ۱۱۱)۔

(ان امور پر تفصیلی بحث آخری باب میں ہوگی)۔

اس وقت ہمارے علماء کرام کا یہی مسلک ہے اور تمسب ہے کہ اہل حدیث حضرات جوں یا اہل فقہ، حضرت عمرؓ کو مومن حقا اور غلطیہ زار اشد تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے عہد خلافت کو اسلامی حکومت کا بہترین آئینہ دار قرار دیتے ہیں۔

ان حضرات کا جو مسلک اوپر بیان کیا گیا ہے اور جس کے متعلق انہیں اصرار ہے کہ وہ عین اسلام ہے ظاہر ہے کہ اس کی ٹوٹ سے قانون سازی کے سلسلہ میں کوئی حکومت بھی دائر حاضر کے تقاضوں کو پورا

نہ سکتا قرآن کی آیت متعلقہ دہیبت کہ ایک حدیث منسوخ کر دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو "فقہ انکار حدیث" از علامہ محمد الوب مرحوم ص ۸۵)۔

ہیں کر سکتی۔ بین چوں کہ (اس عہد میں سال نہیں) کسی حکومت میں اس کی جرات نہیں تھی کہ وہ عہد فاروقی کی نظیر پیش کرے، قانون سازی کے لئے صحیح اسلامی طریق اختیار کرے اور اس طرح علماء حضرات سے جھگڑا مول لے، اس لئے انہوں نے اسی میں مصالحت سمجھی کہ انہیں میں تو یہ الفاظ درج کر دیئے جائیں کہ پاکستان میں کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ لیکن عملاً وہی کچھ ہونے دیا جائے جو ہو رہا ہے۔ لہذا ہم آج بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں انگریز کے عہد حکومت میں تھے۔ (اس سلسلہ میں راقم الحروف اپنے قدامت کا تذکرہ کرنے کے لئے قارئین سے معذرت خواہ ہے)۔

میں نے جرات کی اور کہا کہ قانون سازی کے لئے ہمارے سامنے عہد فاروقی بہترین نمونہ ہے، ہمیں ان اصولوں کے مطابق ضابطہ قوانین مرتب کر لینا چاہئے۔ علماء حضرات نے اسے "انکار سنت" قرار دے کر کفر کا فتویٰ صادر کر دیا۔ اور اس کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گئے۔ اسلامی ضابطہ قوانین نہ بننا تھا، نہ بنا، نہ بن سکے گا۔ اس کا اعتراف خود اہل حضرات نے بھی کر لیا ہے کہ کتاب و سنت کی رو سے کوئی ایسا ضابطہ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا جو تمام فرقوں کے نزدیک قابل قبول ہو۔ یہ اعتراف بھی ہے، اور اس پر اصرار بھی کہ ضابطہ قوانین "کتاب و سنت" کے مطابق مرتب ہونا چاہئے۔ یا لے دو جیسا ہا

یاد رکھئے! وہی اسلامی حکومت، اسلامی ضابطہ قوانین مرتب کر سکے گی جو خلافت فاروقی کو اپنے لئے اثوۃ (نمونہ) قرار دے کہ وہ عہد، عہد رسالت مآب اور عہد صدیقی دونوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ لیکن ایسا وہی کر سکے گا جو صرف خدا کے احکام کی خلاف ورزی سے ڈرے، علماء حضرات کے کفر کے فتوؤں سے نہ ڈرے۔ اس مقام پر ہم ایک بار پھر اقبالؒ کے الفاظ دہرا دینا چاہتے ہیں کہ "یسا وہی حکومت کر سکے گی جو روح عمرہ کو لے کر آگے بڑھے۔" معلوم نہیں اس کی سعادت کس ملک کے حتمے میں آئے گی؟

آوازہ حق اٹھتا ہے کب اور کدھر سے مسکین و لکم ماندہ دریں کش مکش اندر

۲۔ قانون سازی ہی نہیں۔ سیرت سازی بھی

حضرت عمرؓ اس حقیقت سے بھی ناخبر تھے کہ قانون خواہ کیسا ہی مکمل، جامع، اور اسقام سے منزه کیوں نہ لے یہ کتاب سطور میں شائع ہوئی تھی۔ "اگر مسلمانوں کی ایک متحدہ اسلامی ریاست قائم ہونے کے لئے یہ شرط قرار دے دی جائے کہ ملک میں جتنے مختلف مسکین کے مسلمان موجود ہیں وہ سب کسی ایک مسلک پر متفق ہو جائیں تو یہ شرط کبھی پوری ہوگی نہ اس شرط کے ساتھ دنیا میں کوئی اسلامی ریاست قائم ہو سکے گی۔" کتاب و سنت کی کوئی ایسی تعبیر ممکن نہیں جو پبلک فاء کے معاملے میں حنفیوں، شیعہوں اور اہل حدیث کے درمیان متفق علیہ ہو۔ (ابوالاعلیٰ مودودی صاحب، بحوالہ ایشیا۔ ۲۳ اگست ۱۹۵۷ء)

ہو۔ وہ کسی صحیح نتائج پیدا نہیں کر سکتا جب تک اس قانون کو نافذ کرنے والوں کی سیرت صحیح مانجوں میں نہ ڈھکی ہو۔ بنا بریں، وہ قانون سازی کے ساتھ ساتھ ان انسانوں کی سیرت و کردار پر بھی کڑی نگاہ رکھتے تھے جنہوں نے ان قوانین کو عملی نافذ کرنا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کے رفقاء کا کردار بھی ان مہاجرین و انصار پر مشتمل تھا جن کے مومن حقا ہونے کی شہادت خود قرآن نے دی تھی (پہلے) لیکن مومنین کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ وہ "کبار الاثم" (بڑے بڑے عیوب و جرائم) سے مشتبہ رہتے ہیں۔ البتہ معمولی لغزشوں (تم کا ان سے امکان ہو سکتا ہے) اس قسم کی معمولی لغزشیں، عام لوگوں کی صورت میں کوئی خاص مضرت پیدا نہیں کرتیں (کیونکہ ان کے اعمال و افعال کا اثر متعدی نہیں ہوتا) لیکن جن اربابِ نعم و نسی کے ہاتھ میں لاکھوں (کر وڑوں) انسانوں کا حال اور مستقبل ہو اور ان کی قیادت کی اہم ذمہ داری جن کے کندھوں پر، ان کے لئے اس قسم کی عام لغزشوں سے بچنا بھی نہایت ضروری ہوتا ہے۔ یہ وجہ تھی جو حضرت عمرؓ اپنے ان جلیل القدر رفقاء کی ہر نقل و حرکت پر نگاہ رکھتے تھے۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ پر، اور اس کے بعد ان عمالِ حکومت پر۔ صدر اقول کہ اسلامی نظام نے جو اس قدر اہم درکنار درخشندہ و تابندہ و تابناک، انسانیت ساز، نتائج پیدا کئے تھے تو اس کی وجہ، قوانین حکومت کے بہت ہی برحق ہونے کے علاوہ، ایمان و ایمان کا حکومت کی پاکیزگی سیرت اور بلندی کو دار بھی تھی اور یہی وجہ تھی جو حضرت عمرؓ ان کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتتے تھے۔

قرآن کریم چوں کہ اس نظام کا نقطہ پر کار تھا، اس سے عمال کے انتخاب میں، قرآنی علم کو بنیادی

عمال حکومت کے انتخاب کا معیار

خصوصیت قرار دیا جاتا تھا۔ (جیسا کہ پہلے بھی لکھا جا چکا ہے) مگر کے کورنر نافع بن عمر بن عبدالحارث

آپ سے ملے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے اہل وادی پر کسے حاکم مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابڑی کو۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ (سابقہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ پوچھا کہ اسے کس خصوصیت کی بنا پر حاکم مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اس کی قرآن پر گہری سمجھاد ہے اور قرآن دین کا علم حاصل ہے۔ اس پر آپ خوش ہوئے۔

(۲) اس واقعہ کو چھ سے سائے لایے جس میں ایک شخص نے کہا تھا کہ فلاں آدمی بڑا قابل اعتماد ہے تو آپ نے پوچھا تھا کہ کیا تم کبھی اس کے ہڑوس میں رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ یا کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے؟ اور جب اس نے ان سوالات کا جواب نفی میں دیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ پھر نہیں اس شخص کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں۔ تم نے اسے مسجد میں اٹھتے دیکھتے (نماز پڑھتے) دیکھ لیا اور یہ رائے قائم کر لی کہ وہ بڑا قابل اعتماد ہے۔

یہی معیار آپ عمالِ حکومت کے انتخاب کے سلسلہ میں اختیار فرماتے تھے۔ وہ کسی کے نماز حسن معاملات کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ منصب متعلقہ کے لئے اس کی صلاحیت اور حسن معاملات کو دیکھتے تھے۔ اور ان صلاحیتوں میں جو بھی سب سے آگے

ہوتا ہے منتخب کرتے تھے اور اس باب میں کسی کی رُو رعایت نہیں کرتے تھے۔ آپ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں کبھی پسند نہیں کرتا کہ کسی ایسے شخص کو گورنر مقرر کر دوں جس سے اُعلیٰ صلاحیتوں کا حامل کوئی دوسرا شخص موجود ہو (۳) انتخاب کے لئے آپ کے اصولوں میں ہے ایک اصول ملاحظہ فرمائیے اور پھر آپ خود ہی اعداد و ارقام لگا دیجئے کہ آپ جس شخص کو منتخب کرتے تھے وہ کس سیرت و کردار کا حامل ہوتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں سیادت (اعلیٰ منصب) کے لئے ایسے شخص کو منتخب کرنا پسند کرتا ہوں کہ

جب وہ اس منصب پر فائز نہ ہو تو اپنی قوم کا سردار نظر آئے۔ اور جب اسے قوم کا سردار بنا دیا جائے تو وہ انہی میں سے ایک فرد معلوم ہو۔

کہئے! اس معیار کو دیکھ کر آپ کی نگاہ بصیرت و حیدر میں آگئی ہے یا نہیں۔ (۴) آپ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ

نذاخان کی قوت اور ثقہ انسان کے مجز (گورنری) سے بچائے۔

ثقاہت اور قوت یعنی قوتوں اور صلاحیتوں کا مالک انسان اگر خائن ہے تو وہ بھی خطرناک ہے۔ اور ایک شخص نہایت دیانت دار اور قابل اعتماد ہے لیکن ہے گورنر تو وہ بھی مصرت رسا ہے۔ لہذا انتخاب کا اصول تھا۔ ثقاہت اور قوت۔

(۵) لیکن "قوت" سے مراد سبکدلی اور شقاوت بھی نہیں تھی۔ عدل کے لئے جرات و بساوت تھی۔ آپ نے ایک دفعہ ایک شخص کو گورنری کے لئے منتخب کیا۔ اس کی تعیناتی کا پروانہ لکھا ہے تھے کہ ایک بچہ آیا۔ آپ کی گورنری بیٹھ گیا اور آپ نے اسے پیار کیا۔ اس (منتخب شدہ شخص) نے کہا کہ امیر المومنین! میرے دس بچے ہیں مگر کوئی میرے پاس نہیں بچسک سکتا۔

شفقت اور محبت آپ نے کہا کہ میں میرا کیا قصور! اگر خدا نے تیرے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں کیا کروں؟ اس سے یہ کہا اور کاتب سے کہا کہ دستاویز بھاڑ دو۔ جو شخص اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش نہیں آتا اور عیال پر کھسے رحم کسے گا۔

(۶) کسی صوبے کی گورنری کے لئے ایک شخص آپ کے ذہن میں تھا لیکن اس نے ایک دن طلب گار کو نہیں | اگر آپ سے کہا کہ مجھے گورنر تعینات کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے ہی گورنر بنانے والا تھا لیکن اب نہیں بناؤں گا کیونکہ جو شخص خود کسی عہدہ کا خواہش مند ہو، اسے اس عہدہ پر فائز نہیں کرنا چاہئے۔

(۷) آپ نے نعمان بن عدی کو ایک صوبہ کا گورنر مقرر کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کے کچھ اشعار آپ کے سامنے آئے جس میں اس نے شاہد و شراب کی وجہ اور کیفیات بیان کی تھیں **شاعر بدبو** | آپ نے اسے بلا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ امیر المومنین! بخدا میں نے آج تک کبھی

متراب پوچھا تک نہیں۔ تو نصن شاعری ہے، آپ نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں تو شاعر تو بہت اچھا ہے، لیکن گورنری کے قابل نہیں۔ اس لئے مجھے معزول کیا جاتا ہے۔ (یہ حضرت عمرؓ کے اپنے فیصلے کا آدمی تھا)۔

۸۰۔ صحابہؓ میں سے جو لوگ زیادہ صاحب اثر تھے، انہیں اپنے پاس رکھتے تھے۔ مدینہ سے باہر نہیں جانے دیا کرتے تھے، سیکڑ، حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے پوچھا کہ آپ ہم لوگوں کو باہر کیوں نہیں جانے دیتے؟ آپ نے فرمایا کہ اس سوال کا جواب مدینہ، جواب دینے سے بہتر ہے۔

اور جو ظاہر سے کہ یہ حضرات باہر جاتے تو نو مسلموں میں شخصیت پرستی شروع ہو جاتی۔ (۹) اہل کوفہ کی طرف سے آپ ہمیشہ پریشان رہتے تھے۔ اگر وہاں کسی نرم مزاج آدمی کو گورنر بنا کر اپنے بیٹے کو گورنر نہیں بنایا | تو اس کی شکایتیں کرتے، ایک مرتبہ آپ نے تنگ ہو کر کہا کہ اگر مجھے کوئی ایسا آدمی مل جائے جو نہایت قوی بھی ہو اور اس میں بھی تو میں اسے وہاں کا گورنر مقرر کروں، ایک شخص پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کو ایسا آدمی بتاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عمرؓ (یعنی خود آپ کے صاحب زادہ)۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ خدا مجھے غارت کرے! (اس سے زیادہ اور کیا کہوں؟)۔

۱۰۲۔ اس قدر احتیاط کے بعد آپ عمار حکومت کا تقرر کرتے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ کسی شخص کے تقرر کے بعد آپ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے۔ آپ ان میں سے ہر ایک پر کڑی نگاہ رکھتے، اسی کی تفصیل چند مسطور آگے چل کر ملے گی) اور کسی کے متعلق کوئی شکایت نہ آئے تو اسے وہاں سے تبدیل کر دیتے۔ اور شکایت کے درست ثابت ہونے پر اسے معزول کر دیتے، آپ کا مقولہ تھا کہ "تبادلے" اگر کوئی حاکم کسی جگہ کوئی زیادتی کرے، اور میں اُسے اس کا علم ہو جائے کہ بعد بھی وہاں سے تبدیل نہیں کرتا، وہ سمجھئے کہ وہ ظلم و زیادتی گویا خود میں نے کی ہے۔

فرمایا :-

کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ اگر میں کسی ایسے شخص کو گورنر تعینات کروں جو میرے خیال میں تم سب سے بہتر ہو، پھر اسے اخلاص کرنے کی تاکید بھی کر دوں، تو کیا میں اپنی ذمہ داری سے عہدہ ہراؤں ہو جاؤں گا؟

لوگوں نے کہا کہ ہاں!

آپ نے منہ دیا :-

نہیں! حسب تک نہیں یہ نہ دیکھ لوں کہ وہ میری ہدایات کے مطابق کام بھی کر رہا ہے یا نہیں میں

اس وقت تک اپنی ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتا۔

(۴) ہدایات

عمر کی تعیناتی سے وقت، اور اس کے بعد بھی، وقتاً فوقتاً آپ جو ہدایات دیتے اور نافذ کرتے رہتے تھے، ان سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں کس سیرت و کردار کا حامل، اور اصولیت کو کن خطوط پر سر انجام پاتے دیکھنا چاہتے تھے۔ (مثلاً)

- (۱) آپ جب کسی کو گورنر بنا کر بھیجتے تو فرماتے:

یاد رکھو: میں تم لوگوں کو مستبد اور ظالم بنا کر نہیں بھیج رہا۔ بلکہ رعایا کا راہ نما (امام) بنا کر بھیج رہا ہوں کبھی کسی بے قصور کو نہ مارا نہ کہ وہ (میں) سو جائے اور کبھی کسی کی بے حاکمیت نہ کرنا کہ وہ مجھیں جیلے، لوگوں کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرنے کے بجائے سہولتیں مہیا کرنا۔
- (۲) آپ نے حضرت ابوسنی اشعری کو لکھا:

اپنی محابس میں لوگوں کو مسادی درجہ دو تا کہ کمزور آدمی تمہارے عدل سے ناامید نہ ہوئے اور صاحب منصب اس سے ناہائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔

- (۳) جب کسی حاکم کے متعلق نصیحتیں کہ وہ مریضوں کی عیادت کے لیے نہیں جاتا اور صاحب احتیاج اس کے پاس آنے سے گھبراتے ہیں تو آپ اسے برعادت کر دیتے۔
- (۴) حضرت ابو عبیدہ بن جراحؓ کے نام ایک خط نہیں لکھا:

یاد رکھو: لوگوں کے معاملات وہی سنو، رکتے ہیں جن کا عزم واضح ہو اور وہ کسی سے دھوکا نہ کھائیں۔

ضمناً، ایک دفعہ ایک شخص نے کہا کہ مومن کسی کو دھوکا نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ بات مکمل کرو۔ مومن کسی کو دھوکا دیتا ہے۔ نہ دھوکا دیتا ہے۔ نہ دھوکا کھاتا ہے۔

- (۵) ہر عامل سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ (۱) تمہاری گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا ورنہ اس میں رعوت اور سخت پائی جاتی ہے (۲) باریک کپڑے نہیں پہنے گا۔ (۳) پھنسا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ (۴) اپنے دروازے پر دربان نہیں بٹھائے گا۔ (۵) اہل حاجت کے لئے اپنا دروازہ کھلا رکھے گا۔ یہ شرائط تقرری کے پردانے میں درج کر دی جاتی تھیں اور انہیں منج عام میں پڑھ کر بھی سنا دیا جاتا۔
- (۶) آپ نے ایک دفعہ اپنے عمال کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:

یاد رکھو! رعیت اس وقت تک امام کی پیروی کرتی ہے جب تک وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے جب

و احکام خداوی سے سرکشی برتا ہے تو رعایا اس کے احکام سے سرکشی اختیار کر سکتی ہے۔ جب وہ فسق و فجور اختیار کریتا ہے تو رعایا اس سے بڑھ کر فاسق و فاجر ہو جاتی ہے۔

(۷) ایک وفد ایک شخص نے آپ کی اور حضرت عثمان کی دعوت کی۔ جب وہاں سے واپس آئے تو آپ نے حضرت عثمان سے کہا کہ کاہن! میں یہ دعوت قبول نہ کرتا۔ اسوں نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ دعوت اس لئے نہ کی گئی ہو کہ وہ لوگوں سے یہ کہے کہ دیکھو! میں کتنا بڑا آدمی ہوں جس کے گھراتے اتنے بڑے لوگ کھانے کے لئے آتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ عمان حکومت کو بھی دعوتیں قبول کرنے سے روکا کرتے تھے۔

(۸) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو ایک سرسدر میں لکھتے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کسی بھگڑے میں قبیلہ ضبہ نے اپنے امیر کی طرف رجوع کرنے کے بجائے آپ صبیہ (اپنے قبیلہ) کو مدد کے لئے پکارا تھا۔ یاد رکھو! جب کوئی شخص اپنے قبیلہ کو آواز دے تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی آواز ہے۔ اس سے عہدِ بیعت کی فکرائی عصبیت جسے ماننے کے لئے اسلام آیا تھا۔ پھر سے بیدار ہو جائے گی۔ اس راہِ حق کو سختی سے روکو۔ ہر گز وہ دھوپ نہ ہوئے ظالم زندہ رہتی کہنے والے اور مظلوم۔ اور مظلوم صرف امیر کو مدد کے لئے پکارے۔

(۹) حضرت عمرو بن عاصؓ کو ایک خط میں لکھا: اور غور سے سنئے کہ کیا لکھا۔ لکھا کہ تم اپنی رعایا کے لئے ایسے بن جاؤ جیسے تم اگر رعایا ہو تو چاہو کہ تمہارا امیر ایسا ہو۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نجس میں تمکید لگا کر بیٹھتے ہو۔ ایسا ہرگز نہ کرو۔ عام لوگوں کی طرح بیٹھا کرو۔

(۱۰) آپ نے سپہ سالاروں کو ہدایت اسے بھیجی تھی کہ جنگ کے دوران کسی کو سونہ، دوا، مہار، دود شمشیر کے ساتھ نہ لے۔

(۱۱) حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو جب وہ بصرہ کے گورنر تھے، لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم عوام کے مجرم کو ایک ساتھ بلا پیتے ہو۔ مساوات ہے شہر اپنی جگہ ہے لیکن اہل علم و دیانت کی قدر افزائی بھی ضروری ہے۔ اس لئے قرآن دان اور صاحبِ دیانت لوگوں کو پہلے بلایا کرو (ایسا کرنا علماء اہل حضرت کی قدر افزائی کے دوسروں کے دہ میں قرآن دان اور دیانت کا شوق پیدا کرے گا۔)

(۱۲) ایک اور قبولِ نسخے اور مہموم جاسیے۔ فرمایا:۔

نرمی بلا ضعف۔ سختی بلا جبر | دی حکومت درست رہ سکتی ہے جس میں نرمی ہو لیکن کمزوری کی وجہ سے نہیں اور جس میں سختی ہو لیکن استبداد کی بنا

پر نہیں۔ بلا ضعف نرمی، اور بلا جبر قوت۔ یہ ہے اصل الاموال۔

(۱۳) حضرت سفیرہؓ کو کوئی گورنر بلایا تو کہا کہ

سفیرہ! ایسا ہی کر رہنا کہ پُر اسی جگہ سے بے خوف رہیں، اور بد معاشی خوف زدہ۔

(۱۴) ایک اور وفد آفریں قول — فرماتے ہیں:۔

وجہ آخری قول

بجز تشریح کر کے مناسب آیا، وہ غالب نہیں مغلوب ہے۔

جس نے ناجائز طریق سے کامیابی حاصل کی، وہ کامیاب نہیں، ناکام ہے۔

ایک دفعہ حضرت امیر بن سعیدؓ نے محض میں منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ ناقابل شکست رہے گا۔ لیکن حکومت کے زور کا مضبوطی سے قتل کرنا اور تازیانے مارنا نہیں بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے ساتھ مواخذہ کرنا ہے۔ حضرت عمرؓ نے لٹا کر فرمایا، اے کاٹل! امیر بن سعیدؓ تو میرے قریب ہوتا تو میں اس سے مسلمانوں کے کئے کام لیتا۔

(۱۵) ایک دفعہ عراق کی ایک وفد آیا جس میں حضرت احنف بن قیسؓ بھی تھے۔ سخت گرمی کا دن تھا، دیکھا کہ حضرت عمرؓ وضو پا میں کھڑے بیت المال کے ایک اونٹ کو قتل کر رہے ہیں اور اپنی تباہ کو پیٹ کر سر پر بھروسہ باندھ رکھا ہے۔ وفد کو دیکھا تو فرمایا، احنف! کپڑے ڈھار کر آجا اور میری مدد کر۔ یہ بیت المال کا اونٹ ہے جس میں یتیموں اور سکیون کا حق ہے۔

ایک شخص نے کہا۔ امیر المومنین! آپ کسی غلام (خادم) سے کیوں نہیں کہتے کہ وہ یہ کام کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے اور احنف سے بڑا غلام کون ہوگا۔ اور اس کے بعد وہ انقلاب آخری فقرہ اٹھا کر فرمایا جس کے لئے ہم تھے اس واقعہ کو منتقل کیا ہے۔ کہا۔

جو شخص مسلمانوں کا دانی بنے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ

غلام کی طرح مختص اور امین

غلام کی طرح مختص اور امین رہے۔

(۱۶) غلام، کسب دے نصی

کھردے بنو اور عجیبوں کی طرح ناز و انداز نہ کرو۔ اپنے آپ کو ان کے لباس سے بھی بچاؤ، کہ وہ تمہیں آرام طلب بنا دے گا۔ سخت غذا، چھوٹا موٹا کھاؤ۔ گاڑھا کڑی پیو۔ پیرائے کپڑے استعمال کرو۔ سوار یوں کو خوب فریاد کرو۔ ڈنٹ کر ٹھوڑ سواری کرو اور جیم کر تیر اندازی کی مشق نہ کرو، ہمیں تکلف سے منع کیا گیا ہے، اس لئے کبھی تکلف نہ کرو۔ دین میں تفقہ حاصل کرو، کتاب کے غور اور علم کے سرچنے بنو۔ سیادت و قیادت حاصل کرنے کی خواہش ہے تو پیسے بچھو پیدا کرو۔ جس میں منکر دیکھو، سمجھو کہ وہ احساس کمتری کا نشانہ ہے۔

(۱۷) اور آخر میں وہ ہدایت، جس میں تمام ہدایات سمو جاتی ہیں۔ فرمایا۔

محاسبہ خویش

اپنے آپ کا وزن کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارے لئے میزان کھڑی کی جائے۔ اپنے آپ کو عرض

اہل (عدالت کی بڑی پیشی) کے لئے تیار رکھو جس دن تمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں رہے گی۔
آجے۔ ہم دیکھیں کہ یہ محاسبہ کس طرح ہوا کرتا تھا۔ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی۔

۱۵) احتساب

احتساب کا پہلا قدم یہ تھا کہ ہر عاقل کی نظری کے وقت اس کے مقبوضات کی فہرست ترتیب کر لی جاتی، اور اسے وقتاً فوقتاً چیک کرتے رہتے، اس کے ساتھ ہی التزام کی بات تھی کہ ہر عاقل کو اتنا دیا جائے جس سے اس کی اور اس کے متعلقین کی ضروریات باطمینان پوری ہوئی رہیں (تفصیل اس کی معاشی نظام میں ملے گی)۔
۲۔ آپ نے احکام جاری کر رکھے تھے کہ کوئی گورنر مدینہ آئے تو دن کے وقت آئے اور لوگوں کے سامنے شہر میں داخل ہو۔ رات کے وقت نہ آئے۔

۳۔ یہ احتساب مالی تکہ محدود نہیں تھا۔ قمار کے رہن سہن، طرز بود و ماند تمدن و معاشرت اخلاق عامہ، فرضیہ ان کی ہر نفس و حرکت پر آپ کی نگاہ رہتی تھی۔ مصر کے گورنر (حضرت) عباس بن عمر کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے۔ ان کے خلاف شکایت یہ تھی کہ وہ باریک کپڑے پہنتے ہیں، اور انہوں نے دربان مقرر کر رکھا ہے۔ شکایت کے صحیح ثابت ہونے پر آپ نے ان سے کہا کہ یہ لو، اُول کا پتہ پہنچو۔ ایک عساکر اور بیت المال کی تین سو باریاں چراؤ تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ رات کی رگڑیاء کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔

حمص کے گورنر (حضرت) عبداللہ بن قریظ کے خلاف یہ شکایت تھی کہ انہوں نے اپنے رہنے کے لئے بالا خاؤ بنوایا تھا جس کی اجازت نہیں تھی۔ بالا خاؤ کو تو آپ (حضرت عمرؓ) نے آگ لگا دی اور گورنر کو ایک جتہ پہنوا کر، ہاتھ میں ایک ڈول دیا اور کہا کہ بیت المال کے ادنیٰ کو ہانی پلایا کرو اس سے، دماغ سے تغافل کی بونٹکل جائے گی۔

۴۔ خراج مصر حضرت عمرو بن عاصؓ کے بیٹے کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے جس نے ایک تسبیح کو بل وچ پیٹ دیا تھا۔ آپ نے اس تسبیح کے اٹھویں اُسے کورے لگوائے تھے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ خود حضرت عمرو بن عاصؓ کے بھی ایک آدھ تا زیادہ لگا دیا جائے جس نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی۔

۵) شکایت سننے پر جو نبی اندھا وند موافقہ نہیں کر دیتا تھا۔ شکایت کی پوری پوری چھان بین کی جاتی اور اس کے خلاف شکایت ہوئی اسے اپنی مدافعت کا موقع دیا جاتا۔ لوگوں نے حمص کے گورنر (حضرت) سعد بن معاذ کے خلاف چار شکایتیں کیں، (۱) دو دن چڑھے تک گھر سے نہیں نکلتے، (۲) رات کے وقت کسی کی کلا

بہیں سنتے۔ (۳) سینہ میں ایک دن بالکل باہر نہیں آنے۔ اور (۴) کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے ان پر منکھ طاری ہو گیا ہو۔

مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے ستید سے پوچھا کہ پہلی شکایت کا تہا رہے پاس کہا جواب ہے، انہوں نے کہا، بندھا لیجئے یہ پسند نہ تھا کہ میں اس بات کو عام لوگوں لیکن آپ پوچھتے ہیں تو مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میری بیوی کے پاس کوئی خادمہ نہیں ہیں اس کا کچھ کام اپنے امہ کے رکھنا ہے۔ صبح اٹھ کر آٹا گوند دھتا ہوں اس کے خمیر ہونے تک انتظار کرتا ہوں، پھر روٹی پکاتا ہوں، رات بعد وضو کر کے باہر آتا ہوں۔

دوسری شکایت یہ تھی کہ رات کے وقت باہر نہیں آتے، آپ نے جواب میں کہا کہ میں یہ راز بھی سرسید ہی لکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اب اسے بھی کھوٹا پڑا۔ میں نے دن رات کے لئے اور رات امہ کے لئے وقف کر رکھا ہے۔

تیسری شکایت یہ ہے کہ میں بیٹے میں ایک دن باہر نہیں نکلتا۔ سو میرے پاس خادمہ نہیں جو میرے کپڑے دھوئے، نہ ہی کپڑوں کا کوئی فالتو جوڑا ہے۔ بیٹے میں ایک دن کپڑے دھوئے ہوں اور ان کے خشک ہونے تک انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں۔

اب رہا چوتھا الزام کہ مجھ پر کبھی کبھی منکھ طاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذرا بھی ہے، اس میں مجھے حیرت نہ کو آواز دینی پڑے گی۔ مکہ میں مشرکین نے حضرت خبیبؑ انصاریؑ کو گرفتار کر لیا اور ان کی پٹیاں اٹا کر انہیں بھور کے تنے سے ساتھ لٹکا دیا۔ اور پوچھا کہ کیا تو پسند کرتا ہے کہ اس وقت تیری جگہ ٹھہر جوتا؟

انہوں نے جواب دیا کہ منکھ تو آتم یہ کیا کہتے ہو میں تو اسے بھی پسند نہیں کر سکتا کہ میں آرام سے رہوں اور حضورؐ کے پاؤں میں کاٹا بھی ٹھیکہ جائے، اس پر قریش نے انہیں صحت اذیت دے کر صلیب دی۔

جب کبھی مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے تو کانپ اٹھتا ہوں کہ خدا میرا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا کہ میں نے اپنے سامنے یہ سب کچھ ہوتے دیکھا اور خبیث کی کوئی مدد نہ کی۔ میں ان دنوں مشرک تھا۔ خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس سہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک مظلوم کی مدد کرنی چاہیے تھی۔ جب اپنے اس گناہ کا افسوس غالب آ جاتا ہے تو مجھ پر منکھ طاری ہو جاتا ہے۔

جہ تجھے اس دور کے گورنر اور اس کے باوجود سربراہ مملکت ان کی ریتا رنگتار سردار پر کڑی نگاہ رکھتا تھا، ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ شکایتوں کی تحقیق و تفتیش سرعام (پبلک کے سامنے) ہوتی تھی، اور الزام صحیح ثابت ہوتے پر اسکا بھی پبلک میں دی جاتی تھی۔ حضرت عمرو بن ماسؓ نے ایک دفعہ

سرعام سزا

اس طریق کار کے خلاف احتجاج بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ اس طرح عمالی حکومت بد دل ہو جائیں گے اور رعایا کی ان کے خلاف جراتیں بڑھ جائیں گی اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو عامل انصاف کا تقاضا پورا کرنے پر بد دل ہوتا ہے۔ وہ منصب حکومت کے قابل ہی نہیں۔ ہائی رڈ سڑک پبلک میں دیئے جاتے تو یہ

قرآن کریم کے ارشاد کے عین مطابق ہے جہاں اس لئے کہا ہے کہ سزا پہلک میں دی جائے اور اس باب میں ذرا سی بھی ترمیمی نہ ہوتی جیسے۔ (۱۳۱)

آپ عثمان حکومت کے بارے میں اس قدر سختی کیوں برتتے تھے، اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرمایا دی تھی۔ اباب و فہر آپ نے دیکھا کہ حضرت طلحہؓ طواف میں رہتا ہوا کپڑا پہنے تھے۔ آپ نے

ہمارا ہر عمل عوام کے لئے سندن جاتا ہے

کہا کہ طلحہؓ! طواف میں رنگ دار کپڑا اچھے معنی وارد ۹ انہوں نے کہا کہ یہ تو مٹی کا رنگ ہے۔ آپ نے فرمایا ”حکمر! دوسرے لوگوں کی نسبت آپ حضرات کو بہت زیادہ لحاظ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کے اسام ہیں جن کی امتداد عوام کرتے ہیں۔ اگر کوئی جاہل آپ کو دیکھے گا تو وہ اپنے لوگوں سے کہے گا کہ میں نے حضرت طلحہؓ کو بکالت طواف رنگ دار کپڑا پہنے دیکھا تھا، یوں تمہارا یہ معصوم سائل لوگوں کے لئے سندن جائے گا۔ لہذا ہم لوگوں کو بڑی احتیاط برتنی چاہئے۔

اور یہی وجہ تھی کہ آپ ان (سہ) حضرات کا تھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ملخذا کرتے تھے۔

لیکن دوسروں کا محاسبہ اور مؤاخذہ کرنے سے پیچھے، امیر المومنین خود اپنا محاسبہ کرتے، اور اپنے خود اپنا محاسبہ

آپ کو لوگوں کے سامنے مؤاخذہ کے لئے پیش کرتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے کہ یمنی چادریں آئیں تو آپ نے سب کو ایک ایک چادر دے دی۔ ایک دن آپ منبر پر تشریف لائے اور حسب معمول مجمع سے کہا کہ — اسبحوا و اطیعوا — ”غلو جو کچھ میں کہتا ہوں اور پھر اس کی اطاعت کرو“

یمنی چادریں

مجمع میں سے آواز آئی — ہم نہ تمہاری شنیں گے، نہ طاعت کریں گے۔ کہنے والے حضرت سلمان فارسی تھے۔ سربراہ مملکت منبر سے کچھ اتر آئے اور کہا

کہ ابو عبد اللہ! کیا بات ہے؟ تم نے ایک ایک چادر تقسیم کی تھی، اور خود دو چادریں پہن کر آئے ہو!

فرمایا: عہدائیں عمر کہاں ہے؟

حاضر ہوں! امیر المومنین!

فرمایا: ہاؤ! ان میں سے ایک چادر کس کی ہے؟ عرض کیا میری ہے۔ امیر المومنین! آپ نے حضرت سلمانؓ سے مخاطب ہو کر فرمایا: ابو عبد اللہ! تم نے چادریں کی جو بات پوچھے بغیر احتجاج کر دیا میں نے اپنے پہلے کپڑے دھوئے تھے۔ باہر آنے کے لئے ایک چادر کاٹی نہیں تھی۔ اس لئے میں نے (اپنے بیٹے) عبد اللہ سے چادر مانگ لی تھی۔ (حضور) سلمانؓ نے کہا: ہاں اب کہئے۔ یا امیر المومنین! ہم شنیں گے بھی اور اطاعت بھی کریں گے

تپ خود اپنا یہ قول کیسے بھول سکتے تھے کہ

رعیت اس وقت تک امیر کی اطاعت کرتی ہے جب تک وہ خدا کی اطاعت کرتا رہے

حضرت (عقیدت) بہت المال کے خزانچی تھے۔ ایک دن بہت المال میں بھاری دینے لگے تو

تو کوڑے میں سے ایک درہم داس وقت کا کم از کم سکھم اتھو لگا۔ اتفاق سے حضرت

عمرؓ کے گھر کا ایک بچہ پاس کھڑا تھا۔ خزانچی نے وہ درہم اس بچے کو دے دیا اور گھر چلا

گیا۔ ابھی گھر پر پہنچا ہی تھا کہ اسیرانوں میں کا بلاوا آگیا۔ وہ آیا تو دیکھا کہ وہی درہم آپ کے ہاتھ میں تھا۔ کہا کہ

عقیدت! میں نے تیرے ساتھ کون سی زیارت کی تھی جو تم نے مجھ سے اس طرح بدلہ لینا چاہا تم سوچو کہ دنیا سے

کے دن جب است جگہ یہ مجھ سے اس درہم کی اہمیت پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا۔

ایک شخص نے آپ سے پھرے جسے میں کہا کہ عمرؓ خدا سے ڈرو۔ وہ بار بار اس جملہ کو دہرا

چلا گیا۔ تو مجمع میں سے ایک شخص نے اس سے کہا کہ اب میں بھی کرو تم بہت

کہہ چکے حضرت عمرؓ نے اسے روکا اور کہا کہ نہیں! اسے کہنے دو۔ اگر وہ ایسی

بات نہ کہیں تو مجھ کو کہ ان میں خیر کا ذرہ تک نہیں رہا۔ اور اگر ہم اسے نہ سنیں تو مجھ کو کہ ہم میں خیر کی

رقی تک نہیں رہی۔

ایک دن آپ نے برسرِ تہ کہا کہ صاحبو! اگر میں دنیا کی طرف جھک جاؤں تو تم کیا کرو گے! ایک شخص

کھڑا ہو گیا۔ تو اس نے فرمایا کہ تم تمہارا سر اڑا دیں گے۔ آپ نے اسے آزمائے کے لئے کہا کہ

دنیا تو میری شان میں یہ بات کہتا ہے اس لئے نہایت سکون سے کہا کہ اے تمہاری شان میں۔

آپ نے فرمایا کہ کھڑے ہو، ان قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر عمرؓ

خلیفہ ٹھیک نہ چیلے تو

جی کچ رو ہو جائے تو وہ اس کا سر اڑا دیں۔

اوتھ سر اڑا دینے کی بات تو خود آپ ہی نے نہیں بتائی تھی۔ ایک دفعہ آپ نے کہا کہ اگر

خلیفہ ٹھیک ٹھیک چلے تو لوگوں کو چاہئے کہ اس کی اطاعت کریں۔ لیکن اگر وہ غلط راستہ اختیار

کرے تو اسے قتل کر دینا چاہئے۔

حضرت عمرؓ پاس پہنچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیوں نہ کہا کہ اگر خلیفہ ٹھیک نہ چلے تو اسے

معزول کر دینا چاہئے۔ آپ نے فرمایا۔ نہیں! قتل کر دینا بعد میں آنے والوں کے لئے زیادہ

عہد ناک ہو گا۔

اس مقام پر اتنا سمجھ لین ضروری ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلامی نظام میں ہر شخص کو اس کا حق

حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی دانست میں سمجھے کہ خلیفہ غلطی کر رہا ہے تو وہ اس کا سر اڑا دے۔ اس کا

مطلب یہ ہے کہ جن جرائم کی سزا موت ہے اگر وہ خلیفہ سے بھی سرزد ہوں تو اسے بھی وہی سزا دینی چاہئے

اس باب میں سربراہ مملکت اور عام لوگوں میں فرق نہیں کرنا چاہئے۔

لیکن حضرت عمرؓ یہ بھی جانتے تھے کہ سربراہ مملکت کا احتساب اس کی ذات تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔
اہل و عیال کا احتساب | اس میں اس کے اہل و عیال بھی برابر کے شریک ہونے چاہئیں۔

قرآن کریم نے جو بعض بیوی بچوں کو انسان کا دشمن (۶۴) اور مالی و اولاد کو قتلہ (۶۵) کہا ہے تو یہ خطرناک گھاٹی ان کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھی۔ چنانچہ آپ کا دستور تھا کہ جب فوج کو کسی بات سے منع کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے ان سے کہتے کہ میں نے تمہیں کوئی فلاں چیز منع کیا ہے۔ یاد رکھو۔ لوگ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر تم بچے تو وہ بھی بچیں گے۔ اور اگر تم پشوعے تو وہ بھی پھنسیں گے۔ اگر تم میں سے کسی شخص نے ان باتوں کا ارتکاب کیا تو خدا کی قسم میں اپنے ساتھ تمہارے خلیق کی وجہ سے تمہیں دھکیں گا۔ اور وہی کتاب نہیں، اختیار ہے جو چاہے حدود سے تجاوز کرے جو چاہے ان کے اندر رہے۔

اور یہ دینی سزا کا فیصلہ قرآن کریم کے اس ارشاد کے مطابق تھا جس میں نبی اکرمؐ کی ازدواج مطہرات سے کہا گیا تھا کہ یاد رکھو! تم تمام مورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تم میں سے جو کسی جرم کی مرتکب ہوگی اسے دینی سزا ملے گی (تبیہ) حضرت عمرؓ نے اپنے ارشادِ گرامی سے اس سختی کی وضاحت کر دی کہ قرآن کا وہ حکم مملکت اسلامیہ کے سربراہ پر یکساں عاید ہوتا ہے۔

یہ تھا مملکت کی ذمہ داریوں کا احساس جس کے پیش نظر آپؐ نے (جیسا کہ پہلے لکھا تھا چکا ہے) مصر کے قائد (حضرت) معاویہؓ بن خدیجؓ سے کہا تھا کہ تم نے خیال کیا کہ دوپہر کا وقت ہے۔ میرا مومنیں فرمہ دار کو نیند کہاں؟ | اس وقت قیصر فرما رہے ہوں گے۔ معاویہؓ اس کے ذمے مملکت کے فرائض ہوں، ان تو ایک طرف اسے رات کے وقت بھی نیند نہیں آ سکتی۔

ذمہ داریوں کا احساس | اسی ذمہ داری کا احساس تھا جس پر نگاہ رکھتے ہوئے حضرت عباسؓ نے اس شخص کے سوال پر کہ حضرت عمرؓ کیسے تھے۔ جواب میں کہا تھا کہ:

وہ اس خوفِ نودہ پر نودہ کے مانند تھے جسے ہر طرف حال ہی جاں نظر آ رہے ہوں۔
 حضرت فاطمہؓ کی روایت ہے کہ ایک سفر میں، میں حضرت عمرؓ کے ساتھ تھا۔ وہ راستہ میں ایک حاکم کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے پس دیوار کان لگا کر مٹا تو آپؓ کہہ رہے تھے:-
 خطاب کا بیٹا عمرؓ امیر المومنینؓ، اللہ عزوجل کا خطاب کے چھو کر ہے۔ اللہ سے ڈارتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے

ایک دن آپؓ نے اعلان کیا کہ "الصلوة جامعة" لوگوں نے حسب معمول سمجھا کہ کوئی اہم معاملہ درپیش ہے جس کے لئے اجتماعی اعلان ہوا ہے۔ وہ صحیح ہونے تو آپؓ منبر پر قشریعت لے گئے اور فرمایا:-
 سے لڑو! میں اپنی خودی خدا کے ادب چڑا کر رکھتا تھا اور ان کا پانی پھر کرتا تھا جس کے عوض وہ مجھے بخشی پھر مجھ سے دے دیا کرتی تھیں۔

یہ کہہ کر آپ صبر سے اتر آئے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے کہا کہ امیر المومنین! ہم سمجھے نہیں کہ اس اجتماع اور اعلان کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا، ان میں تنہا بیٹھا تھا کہ دل نے کہا کہ تو امیر المومنین ہے۔ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی قوت نہیں۔ تجھ سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ اس پر میں کانپ اٹھا اور کہا کہ ضروری ہو گیا ہے کہ میں اپنے نفس کو بیا دوں کہ وہ ہے کیا؟ اس اجتماع اور خطاب سے یہی مقصد تھا۔

ایک دن حضرت عمرؓ، حضرت علیؓ اور حضرت عثمانؓ بیت المال کے اذنوں کا جائزہ لینے کے لئے گئے۔ حضرت عمرؓ، اذنوں کو دیکھ دیکھ کر ان کے احوال و کوائف بولنے جاتے تھے۔ حضرت علیؓ سن سن کر حضرت عثمانؓ کو املا کراتے جاتے تھے اور وہ انہیں ایا۔ درخت کے نیچے بیٹھے انکھتے جاتے تھے۔ حضرت عمرؓ دھوپ میں کھڑے تھے۔ دھوپ سخت تھی لیکن وہ کام میں ایسے منہمک تھے کہ انہیں اس کی شدت کا قطعاً احساس نہیں تھا۔ حضرت علیؓ نے حضرت عثمانؓ کو مینا طب مر کے کہا کہ آپ نے قرآن مجید میں حضرت شعیبؑ کی بیٹی کا یہ قول پڑھا ہوگا جس نے کہا تھا کہ بِأَمْسِ اسْتَأْجِرُكَ بِأَمْسِ خَيْرٌ مِّنْ بَيْتِ جِبْرِائِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (پیشہ) اہ جان! سے (حضرت موسیٰؑ کو) ملازم رکھ لیجئے کیوں کہ بہترین خدمت گزار وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی۔ حضرت علیؓ

سے حضرت عمرؓ کی طرف اشارہ کر کے کہا: یہ ہے قوی الامین۔
نَفَقَاتُ الْأَمِينِ - وہ نفقوں میں حضرت عمرؓ کی ساری شخصیت سمٹ کر آجاتی ہے۔
اس دور کے عثمانی حکومت پر اس قدر امین تھے تو اس کا راز بھی اسی میں تھا کہ سربراہ مہاکست خود ایتھن تھا۔ آپ کو امام مولا کہ مدائن کی فتح کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے مالی غنیمت مدینہ بھیجی۔ تو زرو و جواہرات کی اس قدر کثرت اور نوادرات کے ایسے تنوع کو دیکھ کر اہل مدینہ کی آنکھیں کھل کی کھلی رہ گئیں۔ حضرت سعدؓ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ امیر المومنین، یہ مال و متاع اس قدر بڑا تعجب اور باعث مسرت نہیں جس قدر یہ امر کہ جب ہم نے یہ شرف فتح کئے ہیں تو یہ تمام زرو و جواہرات آپ کی فوج کے سپاہیوں کے سامنے پڑے تھے اور کوئی باہر کا دیکھنے والا بھی نہیں تھا لیکن ان میں سے کسی نے ایک سول تک بھی اپنے پاس نہیں رکھی، سارے کا سارا مال لو کر مرکز میں ڈھیر کر دیا۔ یہ پڑھ کر حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو پھر گئے۔ حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ پا کس کھڑے تھے۔ فرمایا کہ:-

ابن خطاب: ہمارے سہماتی اس سے اس میں کہ تم ایسے ہو۔

یہ تھا سارا راز اس دور کی حکومت کی درخشندگی اور تابندگی کا۔ اس دور میں سربراہ مملکت کا فریضہ مملکت کے انتظام کی درستگی ہی نہیں تھا۔ اس کا فریضہ حکومت کے اعضاء و جوارح کی سیرت و کردار کی درستگی بھی تھا۔ بلکہ ہم کو یہ کہیں گے کہ اس کا اولین فریضہ ارکان حکومت کی سیرت و کردار کی درستگی تھا۔ انتظام کی درستگی، ان کی سیرت کی درستگی کا فطری نتیجہ تھا۔

”سمیع و بصیر“

اور اس حسن میں اور درستی و نظم و نسق کا راز یہ تھا کہ سربراہ مملکت تمام رعایا کے حالات سے باخبر رہتا تھا۔ ایک شخص نے آپ کے ایک پرہیزی سے دریافت کیا کہ امیر المومنین تک پہنچنے کی کیا سبیل ہے ؟ اس نے کہا کہ نہ تو ان کے گھر کو کوئی پھاٹک ہے ، نہ وہ پس پرودہ بیٹھتے ہیں ۔ وہ نماز پڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں پھر چوچاٹا ہے ان کے ہاتھ پائیں کرنے لگ جاتا ہے ۔

ہزار ایک کی رسائی

یہ تو راعایا کا امیر المومنین تک پہنچنا لیکن امیر المومنین غور عایا تک پہنچتا تھا ۔ وہ بازاروں میں پھرتے ، رعایا کے معاملات کا خود مشاہدہ اور مطالعہ کرتے ۔ ضروری امور کا فیصلہ دیتے برسرِ موقعہ کر دیتے زیادہ اہم معاملات مجلس مشاورت میں پیش کر دیتے ۔ دن کے وقت فرصت کم ملتی تو راتوں کو گشت کرتے اور بغیر کسی کو علم ہوئے رعایا کے حالات براہ راست معلوم کرتے بہت بار تک میں اس گشت کے بڑے دل چسپ اور سبق آموز واقعات مذکور ہیں (مثلاً) (۱) ایک دفعہ ایک قافلہ آیا اور شہر سے باہر اترا۔ اس کی خبر گیری کے لئے خود تشریف لے گئے گشت لگائے پھر رہے تھے کہ ایک طرف سے ایک شیر خوار بچے کے رونے کی آواز آئی ۔ اُدھر گئے اور اس کی ماں کو تالکید کی کہ وہ بچے کو بہلائے تھوڑی دیر بعد پیرا دھرتے گزرتے بچہ رو رہا تھا ۔

تو بچے کو مروتے پایا ۔ سخت غصہ کے عالم میں اس کی ماں سے کہا کہ تم بڑی بے رحم ماں ہو۔ اس نے کہا کہ ماہرہ ! تمہیں حقیقت کا علم نہیں اور مجھے خواہ مخواہ تنگ کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ عمرہ نے حکم دے رکھا ہے کہ بچوں کا وظیفہ اس وقت سے شروع کیا جائے جب وہ دو دھ تھوڑ دیں ۔ میں اس کا دو دھ چھڑاتی ہوں ۔ اور یہ روتا ہے ۔ یہ سن کر حضرت عمرہ کو سخت رقت ہوئی اور کہا کہ اے عمرہ ! معلوم تو نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا ۔ اُس دن منادی کرا دی کہ بچوں کی پیدائش کے ساتھ ہی ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے ۔

(۲) آپ کے خادم اسلام کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرہ بات کے وقت گشت کو نکلے ۔ شہر کے باہر ایک مقام پر دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور دو تین بچے رو رہے ہیں حقیقت حال معلوم کرنے پر اس نے کہا کہ تین وقت سے بچوں کو کچھ کھانے کو نہیں ملا ۔

خانی ہانڈی چڑھا رکھی تھی ۔

میں نے خانی ہانڈی میں پانی ڈال کر چوٹھے پر چڑھا رکھا ہے کہ بچوں کا دل بہلا رہے ہیں حضرت عمرہ اُٹھے ۔ بیت المال سے آنا بھی ۔ کھجوریں لیں اور اسلام سے کہا کہ انہیں میری پیٹھ پر لاد دو ۔ اسلام نے کہا کہ مجھے دیکھئے میں لئے جاتا ہوں ۔ فرمایا کہ اسلام اس معاملہ کا تعلق قیامت سے ہے ۔ اور قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھاؤ گے ۔ اس لئے یہ بوجھ مجھے خود ہی اٹھانے دو ۔ یہ چیزیں لا کر اس عورت کو دیں ۔ اس نے ہانڈی چڑھا دی تو آپ چوٹھا چھڑکتے رہے ۔ کھانا تیار ہوا بچوں نے سیر ہو کر کھایا اور

اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمرؓ انہیں دیکھ کر بہت غور ہو رہے تھے۔ چلنے لگے تو اس عورت نے کہا کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ امیر المومنین ہونے کے قابل تم تھے۔ مگر عمرؓ !
فی الحقیقت امیر المومنین ہونے کے قابل یہی تھے۔

(۳) اسی طرح ایک رات گشت میں ایک ہتھوڑے کے پاس اس کے پیچھے سے باہر بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ دفعۃً غم سے رونے کی آواز آئی۔ آپ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ میری بیوی دودھ پڑھ رہی ہے اور اس وقت کوئی عورت اس کے پاس نہیں۔ آپ خاموشی سے اٹھ گھر آئے۔ اپنی زوجہ محترمہ اُمّ کلثومؓ (حضرت علیؓ کی صاحب زادی تھیں) کو ساتھ لیا اور ہتھوڑے کی حالت سے انہیں غیم کے اندر بیچ دیا۔ اور خود اہر ہتھوڑے سے باتیں کرنے لگے۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے کہ اندر سے اُمّ کلثومؓ کی آواز آئی: ”امیر المومنین! اپنے دوست کو بچنے کی مہارک یاد دیکھئے۔“

امیر المومنین!! یہ سن کر ہتھوڑے کی جماعت ہوئی ہوگی وہ ظاہر ہے۔ آپ نے اسے مہارک یاد دی اور طرہ پال کہ کل میرے پاس آنا تاکہ اس بچے کا وظیفہ مقدر کو دیا جائے۔

(۴) اور اسی گشت کی ایک شب تاریک میں آپ کو وہ گویہ تابد امل گیا جس نے کاشائے ناروئی کو بقتلہ نور بنا دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کرتے تھے۔ ایک رات آپ گشت کرتے کرتے تھک گئے تو ایک مکان کے باہر اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ سنا عمر

اندرا ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ اٹھو۔ اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دو۔ اس نے کہا۔ اماں! تمہیں معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے شدت سے منع کر رکھا ہے۔

ماں نے کہا۔ اٹھو۔ اور دودھ میں پانی ڈال۔ اس جگہ کو نسا امیر المومنین تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بیٹی نے کہا۔ اماں! امیر المومنین نہیں دیکھ رہا۔ تو وہ خدا تو دیکھ رہا ہے جس کا حکم امیر المومنین ہر تکبیر پہنچاتے ہیں۔

صحیح ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ جلدی سے جا اور دیکھ کہ وہ لڑکی شادی شدہ ہے یا ابھی اس کی شادی ہوئی ہے۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اسے بھوپتا گھر لے آکر اس قسم کی نعمتیں روز بروز میں ملاتا رہوں گا۔ معلوم ہوا کہ لڑکی بیوہ ہے آپ نے اپنے بیٹے عاتق سے اس کی شادی کر دی۔

اسی لڑکی کی اولاد سے حضرت عمرؓ عبدالمعزؓ پیدا ہوئے تھے جنہوں نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی تھی۔ اسی نسبت سے آپ (حضرت عمرؓ) حضرت عمرؓ عبدالمعزؓ کے نانا کہلاتے ہیں۔

(۵) ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ اس سے کہا کہ میاں! دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ دوبارہ اوپر سے گورے تو وہ پھر بھی بائیں ہاتھ ہی سے کھاتا تھا۔

مقام پر دو دو ماہ قیام کر کے لوگوں کے حالات براد راست معلوم کر دیں گے۔
لیکن عمر نے ایفادہ کی اور اس دورہ کا موقع ہی نہ ملا۔

(۱۰)

ظاہر ہے کہ جب ان کی اپنی یہ حالت تھی تو انے عمال کو کس قدر سخت تاکید نہیں کرتے ہوں گے کہ وہ لوگوں کے لئے اپنے دروازے کھلے رکھیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ (حضرت) عیاض بن غنم رما کو اس "جرم" کی پاداش میں کہ انہوں نے اپنے دروازے پر دریاں بٹھا دیا تھا، کیسی عبرت آموز سزا دی تھی۔
حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے مکان کے سامنے بانڈا تھا۔ جس سے ہر وقت شور و شغب کی آواز آتی رہتی تھی۔ آپ نے اس طرف کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت عمرؓ کو معلوم ہوا تو آپ نے محمد بن مسلمہؓ (انسپکٹر امور عام) کو بلا کر کوٹہ روانہ کیا اور کہا کہ جا کر سعدؓ کے دروازے کو آگ لگا دے۔ اس سلسلہ میں آپ نے جو خط حضرت سعدؓ کو لکھا تھا اس میں کہا تھا کہ

جس محل کے دروازے عوام پر بند ہو جائیں، وہ قصر سعدؓ نہیں، قصر فساد ہے۔ اس کا منہدم ہو جانا ہی بہتر ہے۔

آپ نے گورنر محل کے نام تاکید کی احکام نافذ کر رکھے تھے کہ وہ پردوں کے پیچھے چھپ کر نہ بیٹھیں۔ عوام کے سامنے بیٹھیں۔ اپنا حق وصول کریں۔ ان کے حقوق کی ادائیگی کریں۔

یہ تو سال بھر کا معمول تھا۔ اور سال کے بعد حج کا اجتماع ہوتا تھا جس میں لاکھوں افراد شریک ہوتے تھے۔ اس میں آپ تمام صوبوں کے گورنروں کو بلاتے۔ دوسری طرف ملک میں عام اعلان کیا جاتا کہ جسے کسی کے خلاف کوئی شکایت ہو وہ اس اجتماع میں آجائے۔ وہاں شکایات سنی جاتیں۔ پیشی ہوتی۔ اور جس کے خلاف شکایت مبعوث ثابت ہوتی اُسے لاکھوں کے اجتماع میں سزا دی جاتی یا سزائیں کی جاتی۔

(۱۱)

یہ تھا امیر المومنین، حضرت عمر فاروقؓ کا رمایا کے حالات سے باخبر رہنے کا طریق اور معمول۔ سچ ہے۔ جو خدا سے میسج و بصیرت و خبر کے نام پر لوگوں سے اطاعت لے، اسے خود ایسا ہی دیکھ کر شریعت (میسج و بصیرت و خبر) پر چلنا چاہئے۔ یہی صحرائے شام کی اس پڑھیا نے کہا تھا کہ اگر عمرؓ کے پاس دمایا کے حالات سے باخبر رہنے کا انتظام نہیں تو اسے چاہئے کہ حکومت چھوڑ دے۔

ان مقامات پر وہ رہ کر میرے جی میں آتا ہے کہ میں فاروقؓ اعظمؓ کی اس بات کو بھی نوک پر قلم پر لے آؤں جس کے تصور سے نہ گنہر خیال روش صد بہار ہو جاتا ہے لیکن کوئی جذبہ ہے جو غیر شعوری طور پر یہ کہہ کر میرا دھتکہ روک دیتا ہے کہ — اپنے پیٹھ میں اسے اور ذرا تھام لیجی !

(۱۲)